

विश्वविद्यालयी एकेडेमी, पुणे

पुणे

वर्ग :

पुस्तक संख्या :

वर्ग संख्या : ६२३

۴۳۴
۲۲۲
تقلید اور عمل بالحدیث

مصنفہ

نواب حسن الملک مولوی محسینی علیخان بہادر

جو

تہذیب الاخلاق سلسلہ میں چھاپا گیا تھا

اور

اب بطور رسالہ کے

حسب فرمائش جناب میر ولایت حسین صاحب آفریدی منیجر کتب پورہ دست العلوم ملگندہ

مطبع فرض عام علی گڑھ میں طبع ہوا

۱۳۲۰ھ ہجری بمطابق ۱۹۰۶ء

تقلید اور عمل بالحیث

۱۶۱

مصنفہ

نواب بن الملک مولوی محمد سیدی علی خان بہادر

جو

تہذیب الاخلاق ۱۸۸۵ء میں چھاپا گیا تھا

اور

اب بطور رسالہ کے

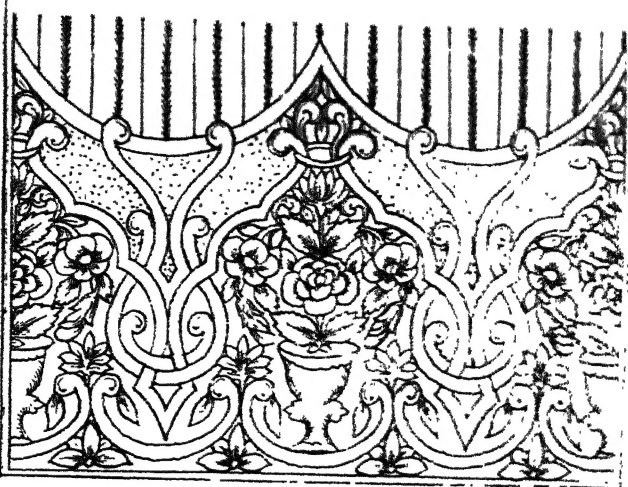
حسب فرمائش جناب میر ولایت حسین صاحب آئری منیجر بک ڈپو مدرستہ العلوم علیگڑہ

اور

علی محمد خان کے اہتمام سے

مطبع فیض عالم علی گڑھ میں

۱۳۰۵ھ بمطابق ۱۹۲۰ء

بسم اللہ الرحمن الرحیم

تقلید اور عمل بالجہد

تھوڑے دن ہوئے کہ میں نے اپنے مذہب کے ایک بڑے محقق کے کلام سے اخذ کر کے ایک مضمون دین میں تحریف ہونے کا لکھا تھا اور وہ ایک پرچے میں تمذیب الاخلاق کے چھپا ہے اس میں جہان ذکر تقلید کا تھا وہاں میں نے وعدہ کیا تھا کہ اسکو آئندہ تفصیل لکھوں گا چنانچہ اب اسکو لکھتا ہوں۔

اس مضمون میں سات تذکرے ہیں

اول۔ مذاہب اربعہ کے جاری ہونے سے پہلے زمانے کا حال ہے۔

دوسرے۔ مذاہب اربعہ کی بنیاد پڑنے کا زمانہ اور اسکا سبب۔

تیسرے۔ ان چاروں مذہب کی پابندی کامل طرح سے کب ہوئی۔

چوتھے۔ ان چاروں مذہبوں میں اختلاف ہونے کا باعث۔

پانچویں۔ اجتہاد اور عمل بالحدیث میں کیا فرق ہے۔

چھٹے۔ تقلید اور عمل بالحدیث پر تقلد اور غیر تقلد کا مباحثہ۔

ساتویں۔ قول فصیل نسبت تقلید اور عمل بالحدیث کے۔

مذہب اربعہ کے جاری ہونے سے پہلے زمانے کا حال

پیغمبر خدا علیہ التحیۃ والتنار کے عہد کرامت مدین ہوا سے قرآن مجید کے

مسائل شریعت اور احادیث اور احکام کے جمع کرنے کا کسی کتاب یا نسخہ میں۔ رواج

نہ تھا پس اس وقت میں کسی نے کوئی حدیث کی کتاب لکھی فقہی مسائل یا شرعی احکام

کو کسی صحابی نے جمع کیا کسی علم کے اصول و قواعد اس وقت تقریباً بنیامین

عمل کی یہ صورت تھی کہ اصحاب نبوی حبیبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتا ہوا دیکھتے

ویسا ہی خود کرتے اور ارکان اور آداب اور تحقیقات فقہی پر کچھ توجہ نہ کرتے اور انکی تعلیم

کی یہ کیفیت تھی کہ جو کچھ سر و کائنات علیہ التحیات والقتلوات فرماتے یا کسی معاملے

میں فتویٰ یا کسی سوال کا جواب دیتے تو اس سے حضرت کے اصحاب سنتے اور یاد

رکتے اور چونکہ آنحضرت عادات اور مباحات اور سنن عبادات میں اکثر ایک ہی امر کے

پابند رہتے اور مثل فرائض کے اور کائنات میں رہتے اور نیز ہر وقت اور ہر حال میں

سب اصحاب بھی خدمت میں برابر حاضر رہتے اس لیے جسے جو حضرت کو

کہتے ہوئے دیکھا اُسے یاد کیا یا جو کچھ ارشاد فرماتے سنا اُسکی کوئی وجہ اور علت اپنے نزدیک سمجھ لی اور صرف اطمینان قلبی پر نہ استدلال کے طریقوں پر بہرہ ور کر کے اسے ذہن نشین کیا پس جو شخص صحابہ میں سے اُن باتوں کے یاد رکھنے اور اوپر غور کرنے کا زیادہ شائق تھا وہی اُن میں زیادہ فقیہ ہوا یا جس نے بغیر خدا کی صحبت میں رہ کر ان باتوں کی زیادہ تعلیم پائی وہ نسبت اور ان کے زیادہ واقف ہوا۔

جب آنحضرت کا زمانہ گزرا اور اصحاب کا زمانہ آیا تب انہوں نے اپنی دیکھی سنی ہوئی باتوں پر خود عمل کیا اور اگر کوئی بات جدید پیش آئی تو اُوروں سے پوچھ لیا اگر کسی بات میں کوئی حکم صریح کتاب و سنت سے نہ ملا تو منصوصات کتاب و سنت پر غور کیا اور اسکی علت کو دریافت کر کے اُسی پر پیش آئے ہوئے معاملے کو قیاس کیا اور اگر کوئی مسئلہ نکل ہوا تو اپنے آپس میں صلاح و مشورہ کر کے اُسکو طے کر لیا۔

صحابہ کے زمانے میں جو لوگ فیسے پیدا ہوئے یا نیسے ایمان لائے انہوں نے صحابہ سے اُسی طور پر علم دین حاصل کیا جس طرح پر صحابہ نے آنحضرت سے سیکھا تھا یعنی جس نے جس صحابی کو پایا اور اسے فقیہہ جانا اُس سے مسائل شریعت کو اخذ کیا اور احادیث نبوی کو سیکھا اور چونکہ بعد آنحضرت کے صحابہ دور دور و ملکوں میں پھیل گئے تھے اور بجائے ایک مکے یا مدینے کے صد ہا کوس کے فاصلے پر چلے گئے تھے اور ایک دوسرے سے جدا ہو کر منتشر و متفرق شہروں میں جا بسے تھے اس لیے اُس زمانے کے لوگوں نے اپنے ہی شہر اور اپنے ہی ملک بلکہ اپنے ہی محلے کے

رہنے والے صحابی سے امور دینی کی تحقیق کی اور انہیں سے احادیث نبوی اور مسائل
 شرعی کو سیکھا اور چونکہ اکثر اصحاب نبوی فقیہ تھے اور نامی گرامی اصحاب بھی بڑے بڑے
 شہروں میں موجود تھے اور ضروری مسائل بھی اُنکو یاد تھے اور جب گڑے قصے کی باتیں
 بھی اُس وقت تک شروع نہ تھیں اور نہ ہی نئی تدقیقات اور جدید اصطلاحات کا بھی
 رواج نہ ہوا تھا اور علم بھی الفاظ غریبہ کی وقت اور اصطلاحات عجیبہ کی وحشت سے
 پاک تھا اور فقیہ ہونا بھی دلائل منطقی کے جاننے اور اصول فلسفی سے واقف ہونے
 پر منحصر نہ تھا اس لیے اُس زمانے کے سید ہے سادہ ہے پاک و نیک لوگوں کی
 روزمرہ کی کارروائی اور حاجت ریزی کے لیے ہر شہر میں ایک عالم موجود تھا اور
 بسبب نہ رائج ہونے مناظرہ اور مجادلہ اور کلام کے کوئی کسی پر کسی طرح کا الزام بھی نہ دیا
 تھا اور بسبب معافی طہنت اور پاک نفس کے فضیلت اور اتفقہ کا بھی اظہار کسی کو منظور
 نہ تھا اس لیے تابعین میں سے جو لوگ عوام تھے وہ وقت پیش آنے ضرورت کے
 اپنے شہر کے نامی مشہور صحابی سے مسئلہ پوچھ لیا کرتے اور جو کچھ وہ کہہ دیتے
 اُس پر عمل کرتے اور جو لوگ علم دین کے شائق تھے وہ انہیں سے علم دین کو تحصیل
 اور مسائل شریعت کی تحقیق کرتے پس حیا نہ تھا کہ کا نام نہ لیا تو وہی لوگ اپنے اپنے شہر
 کے عالم اور محدث ہو گئے اور وہی مفتی اور فقیہ مشہور ہوئے۔

بعد تابعین کے جو زمانہ تبع تابعین کا آیا انہوں نے بھی اسی طور سے اپنے
 اپنے شہر کے مشہور اور نامی فقیہ سے جو تابعین میں سے تعلیم پائی اور حدیث کو سیکھا

پس اُس وقت میں ہر شہر کا ایک علیحدہ امام اور ہر مقام کا ایک خاص عالم اور فقیہ تھا جو لوگ اُسکی باتوں کہہ سکتے یا اُس کے فتووں پر عمل کرتے یا اُسکی سند سے احادیث کو روایت کرتے وہ اُسکی طرف منسوب ہوتے اور اُس عالم کے مذہب پر چلنے والے کہلاتے تھے۔ تابعین کے وقت تک مذہب سے صرف لغوی معنی مراد لیتے جاتے تھے نہ اصطلاحی۔ معنی جو آج کل لوگوں کے ذہنوں میں ہیں اُسکی تخصیص بھی کسی خاص فرقے اور گروہ پر نہ تھی بلکہ ہر شخص پر جو افق اُسکی رائے اور طریقے کے اس لفظ کا اطلاق ہوتا تھا چنانچہ مذہب غالباً کنہیجا سے قول یا عملہ کنہا کے بولا جاتا اور جو عالم نامی گرامی ہوتا وہ فقیہ اور امام کہلا یا جاتا یا بن اعتبار اُسوقت میں مذہب بھی بہت سے تھے اور امام صاحب مذہب بھی بہت سے اُسوقت کے مذہبوں اور اماموں کا حال بعینہ اپنے زمانہ کے مولویوں اور اُنکے عقائد اور اعمال کے حال پر قیاس کرنا چاہیے کہ جس شہر میں مشہور مولوی ہے اُسی سے لوگ استفادہ کرتے ہیں اُسی سے علم سیکھتے ہیں اُسکی باتوں پر عمل کرتے ہیں اور اُسی کے فتووں پر چلتے ہیں اور جس طرح پر آج کل ایک ملک کے لوگ ایک ہی شہر کے مولوی یا ایک ہی عالم کے پابند نہیں ہیں بلکہ اپنے اپنے شہر کے مولویوں کی راہ پر چلتے ہیں اسی طرح پر اُس زمانے میں تمام عرب و عجم کے لوگ کسی ایک یا چند معین فقیہوں کے پابند نہ تھے بلکہ ہر شہر کے آدمی اپنے اپنے فقیہ اور مفتی اور محدث کے قول پر عمل کرتے اور اُس سے فتویٰ لیتے اور علم سیکھتے غرض کہ جس طرح پر آج کل کہتو کہ مولوی الگ ہیں اور دہلی کے علیحدہ اور جوہر کے جُڑے اسی طرح اُسوقت بھی مکہ

اور مدینہ اویصرہ اور کوفہ کے فقہوں کی صورت تھی چنانچہ اُس زمانے میں مدینہ منورہ کے فقہمہ اور صاحب مذہب سعید بن مسیب اور سالم بن عبداللہ بن عمر تھے اور بعد اُنکے زہری اور قاضی یحییٰ بن سعید اور ربیعہ بن عبدالرحمن ہوئے اور مکے میں عطاء بن رباح اور کوفہ میں ابراہیم نخعی اور شعبی اور یسر بن حسن بصری اور یمن میں طاؤس بن کيسان اور شام میں یحیٰ بن یزید اور مجتہد تھے یہ صورت دوسری صدی کے اوسط تک یعنی ۱۲۳ھ تک قائم رہی اور لوگوں نے مسائل شریعت میں کسی شخص معین کی کامل پابندی نگی مگر بعد اُسکے وہ زمانہ شروع ہوا جس میں ان مذہب اربعہ کی بنیاد پڑی اور جس سے مذہب کے وہ اصطلاحی معنی قرار پائے جسے ولانا شاہ عبدالعزیز صاحب نے اپنی بعض تالیفات میں لکھا ہے کہ مذہب نام اربعہ است بعض متقیان را در جمع شریعت کشادہ شود و بعض خود

چند قاعدہ قرار دے کہ وافق آن قواعد استنباط مسائل شرعیہ از خدا نماند۔

مذہب اربعہ کی بنیاد پڑنے کا زمانہ اور اُسکے رائج ہونے کا سبب یہ تھا کہ تابعین کے زمانے میں حدیث وفقہ کی تعلیم و تعلم کی صورت تو وہی تھی جو تابعین کی تھی لیکن اُس وقت میں بسبب کثرت مسلمانوں کے اور تفرع ہونے جہگہگے اور فساد کے اور جاہل ہو جانے خلفائے وقت کے اور شایع ہونے جھوٹے اور افتراء کے اور واقع ہونے اختلاف کے نہ اُن لوگوں کو مسائل کے جمع کرنے اور اصول و قواعد کے منضبط کرنے اور اِککان اور آداب عبادات کی تشریح کرنے اور اجتہاد اور استنباط اور استخراج کے

قاعدے ترتیب دینے پر راغب کیا اور اُس وقت کے نیک اور پاک لوگوں کو حدیث اور فقہ کی تدوین کا شوق دیا چنانچہ دوسری صدی کے اوسط سے جس شہر میں جو نامی فقیہ اور عالم تھے اُس میں بعض بعض نے حدیث کی تالیف پر اور فقہ کی تدوین پر کمر باندھی اور مسائل کا جمع کیا شروع کیا چنانچہ مکہ میں ابن حریج اور ابن عیینہ نے اور مدینہ میں امام مالک اور محمد بن عبد الرحمن ابن ابی ذہب نے اور کوفہ میں ثوری نے اور بصرہ میں یحییٰ بن یحییٰ نے اول اول حدیث میں ثلاث کی اور امام ابو حنیفہ اور امام مالک وغیرہ نے فقہ کی تدوین شروع کی۔

سب سے پہلے حنفی مذہب کی بنیاد پڑی اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ علیہ کو خدا نے اجتہاد اور استنباط مسائل اور استخراج فروعات کی ایک خاص قسم کی استعداد دی تھی اور وہ زہد اور وعین بھی کامل تھے پس انھوں نے اپنے شہر کے امام و فقیہ ابی ابراہیم نخعی کی احادیث اور اقوال اور روایات پر اپنے مذہب کی بنیاد قائم کی اور ان ہی کے اصول پر استخراج کرنا جزئیات مسائل کا شروع کیا چنانچہ یہ مذہب نجفی اُس شخص پر ظاہر ہے جس نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الآثار اور جامع عبد الرزاق اور مصنف ابی بکر ابن شیبہ کو دیکھا ہے اور پھر ابی ابراہیم نخعی کے اقوال کو امام ابو حنیفہ کے مذہب سے ملایا ہے۔ عرض کہ جب امام ابو حنیفہ نے اس طور پر فقہ کی تدوین شروع کی تب لوگوں نے انکی طرف رغبت کی اور انکے اصول و فروع کو پس کر کے اُسے دیکھا اور فقہائے کوفہ نے انکے اجتہاد کو قبول اور انکے استخراجی مسائل پر عمل کیا اور جب قاضی ابو یوسف اور

امام محمد رحمۃ اللہ علیہما سے دو شاگرد اُنکے ہو گئے تب پہلے شاگرد کی امارت اور قضا کے سبب سے اور دوسرے شاگرد کے علم اور تالیف کی برکت سے امام کا مذہب سارے عراق اور خراسان اور ماوراء النہر میں پھیل گیا۔

خفی مذہب کے بعد بنیاد مالکی مذہب کی پڑی کہ امام مالک حدیث اور فقہ اور زہد اور پیرنگاری میں بڑے شہور تھے اور اُنکو احادیث نبوی بہت سی یاد تھیں اور وہ اُنکے شیعہ اور قوت سے بھی بخوبی واقف تھے چنانچہ اُنہوں نے نہایت عمدہ اور صحیح اور جامع کتاب حدیث کی لکھی جسکا نام موطا ہے اُسکی قبلیت اعلیٰ درجہ پر پہنچی اور ہزار ہا آدمیوں نے اُس وقت کے اُسکی سند امام مالک سے حاصل کی پس امام مالک کی اس کتاب کی برکت سے ایسا فائدہ لوگوں نے پایا کہ جسکا کچھ بیان نہیں ہو سکتا پس جہاں جہاں اُنکے اصحاب اور شاگرد پہنچے اور اُنکی کتاب کو لوگوں نے دیکھا اُنکے مذہب پر عمل کرنا شروع کیا یہ تو اُنکے بعد اُنکے شاگردوں نے اُنکے مذہب کے اصول اور دلائل کو ترتیب دیا اور اُنکی کتاب کے ناسخے کیے اور اُنکے کلام اور فتوؤں کی شرح کی یہاں تک کہ آخر اُنکا بھی ایک مجدد مذہب قرار پایا اور نواح مذہب کی طرف جہاں اُنکے تلامذہ زیادہ ہوئے مالکی مذہب پھیل گیا ابن دونون مذہبوں کی بنیاد پڑ چکی تھی کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے اُنکے تلامذہ نے دونوں مذہب کے اصول و فروع کو دیکھ کر اور اُنکے کلمات و جزئیات پر نظر کر کے اُن باتوں کو جو ان مذہبوں میں ناقص تھیں پورا کیا اور نئی طرز سے اصول اور قواعد کو ترتیب دیا۔ امام شافعی نے سب سے اول ایک کتاب اصول کی تالیف کی اور اُس میں اس حدیث

مختلف کہے جن کیلئے کے قاعدے مرتب کیے اور احادیث مرسل اور منقطع پر استناد کرنے کا بغیر پائے جانے اسکی شرائط کے التزام ترک کیا چنانچہ جو کچھ اُسنوں نے حنفی اور مالکی مذاہب سے اختلاف کیا اکثر ان باتوں میں ہوتا۔

اول۔ احادیث مرسل اور منقطع پر استناد نہ کرنا۔ امام شافعیؒ نے حنفیؒ اور مالکی مذہب والوں کو بعض احادیث مرسل اور منقطع پر استناد کرتے ہوئے دیکر یہ اصول قائم کیا کہ ایسی احادیث پر حدیث اسکی شرائط پائی نہ جاوین سند نہ کی جاوے اس لیے کہ طرق حدیث کے جمع کرنے سے بخوبی ظاہر ہوا کہ بعض احادیث مرسل محض بے اصل ہیں اور بعض سند کے مخالف ہیں۔

دوسرے۔ احادیث مختلفہ کے جمع کرنے کے اصول قائم کرنا۔ امام شافعیؒ سے پہلے احادیث کی وہ کثرت تھی جو ان کے زمانے میں ہوئی اس لیے کہ ہر شہر کے رہنے والے اپنے ہی شہر کے عالموں اور اماموں سے احادیث کو اخذ کرتے اور اوسے کو روایت کرتے مگر جب اس علم کی تدوین شروع ہوئی اور لوگوں نے ایک شہر سے دوسرے شہر میں جا کر احادیث کو سیکھا اور متفرق متفرق لوگوں کو جو کچھ حدیثیں یا دہشتیں ان سے سنا تو احادیث کی کثرت ہو گئی اور پھر ان میں اختلاف بھی معلوم ہوا تو ضرور ہوا کہ اس اختلاف کے رفع کرنے اور احادیث مختلفہ کے جمع کرنے کے قاعدے مقرر کیے جاوین چنانچہ اسی واسطے امام شافعیؒ نے ایک اصول کی کتاب تالیف کی۔

تیسرے۔ احادیث صحیحہ کے ترک کرنے سے پرہیز کرنا۔ پہلے لوگوں نے جن جن

بزرگوں سے فقہ کو حاصل کیا اور جن کے اقوال پر اپنے مذہب کی بنا قائم کی انکو ہدایت
 تک بعض احادیث صحیحہ نہیں پہنچیں اور انکو بسبب نہ معلوم ہونے ان احادیث کے
 جسے مسائل تبصریح نکلے تھے قیاس سے کام لینا پڑا پس جبکہ امام شافعیؒ نے دیکھا کہ
 بعض احادیث صحیحہ پر عمل کرنا پچھلے مذہبون میں مجبوری رہ گیا ہو تو امام شافعیؒ نے اس
 امر کو صاف بیان کیا کہ وقت مل جانے حدیث صحیح کے قیاس کو چھوڑ دینا اور حدیث صحیح
 پر عمل کرنا ضرور ہے اور اُنہوں نے ثابت کیا کہ یہی طریقہ صحابہ اور تابعین کا تھا کہ وہ
 ہمیشہ احادیث کی جستجو کرتے جب کوئی حدیث غلطی تب استلال اور قیاس سے کام لیتے
 اور اگر پیچھے اون کو حدیث پہنچ جاتی تو اُسی وقت قیاس کو چھوڑ دیتے اور عمل بالحدیث
 کرنے لگتے۔

اس بات سے کہ امام ابو حنیفہ یا امام مالک وغیرہ کو سب احادیث پر اطلاع نہیں
 ہوئی درحقیقت انکی باکی اور بزرگی اور علم پر کچھ الزام نہیں آتا اس لیے کہ اُس وقت تک
 وہ ماوراء احادیث کا نہ تھا جو پیچھے کر کے امام شافعیؒ کو ملا اور اسکا عذر علمائے محققین حنفیہ
 نے خود کیا ہے چنانچہ امام شعرابی لکھتے ہیں کہ ان عذر ابی حنیفہ فی کثرة القیاس
 عدم بلوغ الاحادیث الصحیحة الیہ فی زمنہ یعنی امام ابو حنیفہ کا مذکر کثرت قیاس میں
 یہ ہے کہ سب احادیث صحیحہ انکو اُنکے وقت میں نہ پہنچیں تھیں اور علامہ احمد بن عبد السلام
 اپنی کتاب رفع المایم عن الائمہ الاعلام میں لکھتے ہیں کہ بہت سی حدیثیں ایسی ہیں جو کہ خود
 خلفای اربعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو نہیں پہنچیں اور علامہ اُنکے انور اصحاب اُنسے واقف ہو

پس اگر بعد اُنکے کسی امام کو احادیث صحیحہ پر اطلاع نہیں ہوئی تو کچھ جائے تعجب نہیں اور اس
 مضمون کو لکھ کر علامہ موصوف لکھتے ہیں کہ من اعتقد ان کل حدیث صحیحہ قد بلغ
 کل احد من الائمة اداما ما معینا فهو خطی خطاء افا حشاً بقیحاً یعنی جسے یہ
 سمجھ گیا کہ ساری صحیح حدیثیں ہر ایک امام کو پہنچ گئیں یا کوئی خاص امام ان سب سے
 شطوع ہو تو ایسا اعتقاد کرنا والا کملی نہ بنی نہایت قبیح خطا پر ہو اور یہ بھی وہ لکھتے ہیں کہ
 اگر کوئی کہے کہ کیونکر سب احادیث نبوی پر اطلاع نہیں ہو سکتی تھی جب کہ احادیث کی تدوین
 ہو چکی تھی تو یہ بھی بری غلطی ہو کہ ان ہذا الدواوین المشہورۃ فی السنین اتماً
 جمعت بعد انقراض الائمة المتبوعین اس لیے کہ یہ کتابیں مشہور بعد گزرنے ان
 اماموں کے مدون ہوئی ہیں جن کی لوگ تقلید کرتے ہیں اور یہ کہ دنیا مقلدین کا کہ ہر
 مسئلہ میں ہمارے امام کے پاس ایک حدیث تھی اور ایک خاص دلیل وان لم نعرفہ
 و نعتقدہ یعنی گو ہم اس کو نہیں جانتے حقیقت میں ایسا جواب ہو جس کو سفسطہ محض اور
 جہالت قبیح کے سوا کچھ نہیں کہہ سکتے۔

اور مقدمہ منہج کے باب تہری الائمة من اتواہم اذا خالف الشریعۃ میں امام شعرابی نے
 صاف لکھ دیا ہے کہ لو عاش ابو حنیفۃ الی تصحیح الاحادیث لترك القیاس یعنی
 اگر امام ابو حنیفہ اتنی زندگی پاتے کہ تصحیح حدیث کر سکتے تو ضرور وہ قیاس کو چھوڑ دیتے۔
 غرض کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ان مسائل میں قیاس کو جن میں سبب نہ پانے
 حدیث کے اگلے اماموں نے اجتہاد کیا تھا چھوڑ دیا اور صرف حدیث پر عمل کیا۔

چوتھے۔ اقوال صحابہ پر بوجہ مخالفت حدیث کے استدلال نہ کرنا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے وقت میں صحابہ کے اقوال ہی لوگوں نے جمع کر لیے تھے اور وہ باہم مختلف تھے اور بعض بعض احادیث صحیح کے مخالف تھے اس لیے امام شافعی نے اُنکے اقوال پر بعد پانے حدیث صحیح کے استدلال کرنے کو ترک کیا اور صاف کہہ دیا کہ ہم رجال و نحن رجال کہ وہ بھی آدمی تھے اور ہم بھی آدمی ہیں اُنسے غلطی ہو سکتی تھی پس بعد پانے حدیث کے اُنکے اجتہاد پر عمل کرنا ضرور نہیں بلکہ اسکا ترک کرنا اور حدیث پر عمل کرنا ضرور لازم ہو گا قال شافعی سفر السعادة ابو حنیفہ تقلید صحابی را در آنچه صحابی باختیار خود گوید واجب دانند و شافعی گوید ہم رجال و نحن رجال ما ایشان را اجتہاد برابریم و ہمہ مجتہدیم مجتہد را تقلید مجتہد دیگر نرسد۔

پانچویں۔ رائے اور قیاس میں تمیز کرنا امام شافعی کے وقت میں اکثر لوگ ایسے تھے جو اجتہاد میں رائے کو دخل دیتے اور اُسی کو وہ قیاس سمجھتے جو شرعاً جائز ہی حالانکہ قیاس جو شرعاً جائز ہو اور جو صحابہ اور تابعین میں جاری تھا وہ صرف یہ ہے کہ کسی حکم منصوص سے اسکی علت نکالنا اور جس میں وہ علت پائی جاوے اُسپر اُسی حکم کو قائم کرنا مثلاً خدا کی کتاب میں شراب کی حرمت مذکور ہے نہ کسی اور مسکرات کی تو حرمت شراب کی حکم منصوص ہو اور مسکرات اسکی حرمت کی علت ہے پس جس چیز میں وہ علت پائی جاوے یعنی مسکرات اُسپر حرمت کا حکم قائم کرنا حقیقت میں قیاس ہو اور رائے یہ ہے کہ کسی تراشی ہوئی بات کو اصول میں قائم

۱۰ مگر ضرور ہے کہ اس علت کا علت ہونا بھی نفس سے ثابت ہوا ہو نہ کسی انسان کی عقل سے۔

کرنی اور اُسی کو علت حرمت و علت کی بنانا مثلاً منہ حرج یا مصلحت عام کو کسی حکم کی علت ٹھہرانا پس ایسے قیاس کو جو کہ حقیقت رائے ہے امام شافعیؒ نے ترک کیا اور صاف کہہ دیا کہ من استحسن فانہ اراد ان یکون شارعاً کہ جو قیاس استحسان کو شریعت میں داخل دیتا ہے وہ دراصل اپنے آپ کو صاحب شریعت بنایا چاہتا ہے۔

غرض کہ یہ چند کلمی ہوئی اور صاف باتیں ہیں جس سے امام شافعیؒ نے اپنے پچھلے ائمہ سے اختلاف کیا اور بیچ کے ذریعے اور واسطے چوڑ کر اصل ماخذ سے فقہ کو لیا اور کتاب و سنت ہی پر مدار اپنے مذہب کا رکھا اور کسی خاص شہر کے عالم یا کسی معین قوم کے فقیہ کے اقوال و اصول پر اپنے اجتہاد کی بنیاد قائم نہ کی اور حقیقت میں یہ طریقہ اُن کا نہایت ہی اچھا تھا مگر لوگوں کو حد سے زیادہ پسند ہوا اور بڑے بڑے فقہاء اور محدثین نے اُن کے مذہب کی خوبی پر اقرار کیا اور انکو اختیار فرمایا اور اس طور سے بعد چند مذہب شافعی رائج ہوا۔

جو کیفیت خفی اور مالکی اور شافعی مذہب کی بنیاد کی ہوئی قریب قریب اُسی کے امام احمد بن حنبل کے مذہب کی بنیاد پڑنے لگی۔

اس سلسلہ مختصر بیان سے سمجھنے والے کو نہ صرف یہ بات معلوم ہو سکتی ہے کہ بنیاد ان چاروں مذہب کی کب اور کیونکر پڑی بلکہ یہ بھی ثابت ہو سکتا ہے کہ کسی نے منہ لان چاروں امام کے اپنے مذہب کو لوگوں کی تقلید کے لیے نہیں بنایا اور اپنے آپ کو صاحب مذہب کہلانے کے لیے اجتہاد اور استنباط نہیں کیا بلکہ اُنہوں نے

صرف اپنی ذات کے لیے اجتہاد کیا اور اپنے دین کے شوق میں فقہ کو تدوین کیسا
 کسی نے اُن میں سے یہ نیت نہیں کی کہ ہم مقتدا بنیں اور ہم کوئی خاص مذہب لکھ کر
 اور لوگوں کو اُس پر راغب کر کے کچھ شہرت یا عزت حاصل کریں اُن بزرگوں کی نیت ایسی کدورتوں
 سے بالکل پاک اور اُن کے دل ایسے خطرات سے بالکل صاف تھے انکو سوائے اپنے
 ذاتی فائدے کے کوئی دوسری غرض نہ تھی اسی واسطے اپنی تقلید سے منع کرتے رہتے
 اور جب کوئی خلیفہ اور بادشاہ انکی تالیفات کو لوگوں کے عمل کرنے کے لیے مشہور کرنا چاہتا
 وہ منع کر دیتے چنانچہ لوائح الانوار القدسیہ میں لکھا ہے کہ واعلم ان ما علمہ المجتہد من
 من الكتاب والسنة انما كان لانفسهم لا للخلق ای لا لان کل مجتہد یوجب
 تقلید نفسه علی کل فرد من افراد العالم بل من الائمة من نبی عن تقلید
 نفسه وامر بتحصيل مرتبة النظر۔

پس وہ اثر جو اُن بزرگوں کی نیک طبیعت اور پاک طبیعت کا ہمارے دلوں پر ہوتا ہے
 وہ بھی ہے کہ وہ خود متبوع اور صاحب شریعت بننے کا قصد نہ کرتے تھے اور اپنے اجتہاد
 اور استنباط کو سارے جہان کے لوگوں سے قبول کرائے کا شوق نہ کرتے تھے بلکہ جہان تک
 اُن سے اپنی ذات کی بہلائی اور لوگوں کے نفع کے واسطے ہو سکتا تھا وہ احادیث نبوی اور
 اقوال فقہاء سے مسائل کو استخراج کرتے اور لوگوں کی ضرورت اور حاجت کو رفع کرتے
 اور صاف صاف کہہ دیا کرتے کہ اگر کوئی مسئلہ اور کوئی جزئیہ ہمارا حدیث کے خلاف پاد
 یا کسی قیاس اور رائے کو ہماری کتاب و سنت کے برخلاف دیکھو اُسے ہرگز نہ مانو اور

اُس پر عمل کرنے کو حرام سمجھو۔

مگر اے اپنے قانون قدرت میں یہ قاعدہ رکھ دیا ہے کہ ہر شے آہستہ آہستہ ترقی دیتی ہے اور تھوڑی تھوڑی بڑھتی ہے جب اُسکی ترقی پورے درجے پر اور اپنی معین پر پہنچ جاتی ہے تب اُسکی ترقی رک جاتی ہے اور گھٹنے لگتی ہے اور پھر درجہ بدرجہ اُسمیں خرابی آتی جاتی ہے یہاں تک کہ آخر سوائے لفظوں کے کچھ حقیقت اُس شے کی باقی نہیں رہتی اور بجز نام کے کوئی خوبی اُس میں پائی نہیں جاتی پس اسی قاعدے کا اثر ان مذہب پر یہ کہ اول تو آہستہ آہستہ ائمہ دین نے فقہ اور حدیث کو جمع کیا اور اجتہاد اور استخراج کو درجہ بدرجہ کمال پر پہنچایا اور اپنی نیتوں کو پاک اور اپنے ارادوں کو نیک رکھا اور پھر آخر لوگوں نے تحقیق اور تتبع کو چھوڑ دیا اور جس امر کا دعویٰ اُن اماموں نے خود نہیں کیا اُسے اُنکی طرف منسوب کیا اور اُن کو مثل صاحب الشریعت کے صاحب مذہب بنا دیا اور اُن کو معصوم اور محفوظ عن الخطا سمجھ کر اُنکی باتوں کے سامنے اصل صاحب الوحی کے قولوں پر تمسک کرنا چھوڑ دیا یہاں تک کہ آخر اپنے آپ کو پیغمبر سے نسبت کرنا بھی زمانہ سے اُٹھ گیا اور بجائے محمدی اور احمدی کے خفی اور شافعی کہنے پر مذہب کا مدار اُگیا اور پھر جیسا زمانہ گزرتا گیا اور دین میں تبدل ہوتا گیا اتنی ہی یہ خرابی بڑھتی اور دین و مذہب کی حقیقت جیستی گئی یہاں تک کہ اب جس زمانے میں ہلکے خدا سے پیدا کیا ہے اور جس میں شادناشا زندگی کے دن کاٹتے ہیں کسی امام کے مذہب کو ترک کرنا یا اسکے قول کو نہ ماننا اسلام سے پھرنا اور نبی کے کلام کا انکار کرنا سمجھا جاتا ہے اور تحقیق

کا نام لینے والا اور کتاب و سنت پر عمل کرنے والا یعنی اور فاسق اور دشمن اسلام کا تصور کیا جاتا ہے۔
چونکہ ہم اجتماع کی ترقی کے زمانے کو بیان کر چکے اور مذہب اربعہ کی بنیاد پڑنے
کے زمانے اور سبب کو بھی لکھ چکے اس لیے اب ہم اُس کے تزل کے زمانے کو اور
اُس کے وجوہ کو لکھتے ہیں۔

چارون مذہب کی پابندی کا مل طرح سے جاری ہونے
اور اجتماع ترک کرنے کے زمانے اور سبب کا بیان

تواریخ اور کتابوں کے دیکھنے سے یہ بات بخوبی ظاہر ہوتی ہے کہ اگرچہ تقلید کی بنیاد
دوسری صدی کے اوسط سے شروع ہوئی لیکن تیسری صدی تک پوری پوری جاری نہ ہوئی
اور چوتھی صدی سے پہلے کسی ایک معین مذہب پر کامل تقلید لوگوں نے اختیار کی چنانچہ
ابو طالب مکی نے قوت القلوب میں لکھا ہے کہ چوتھی صدی سے پہلے مذہب اربعہ کی
تقلید کا کامل طرح سے رواج نہ تھا اور حنفی شافعی کمالیہ جانیکا بہت زور نہ تھا۔

اس موقع پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ مسائل شرعی کس طرح تحصیل کرتے تھے
اور فقہ کو کس طرح سیکھتے اور اپنے کو نذر عمل کرتے تھے اس لیے ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ
اُس وقت تک جو لوگ تھے وہ وہ حال سے خالی نہ تھے یا ذی علم تھے یا جاہل پس جو لوگ
جاہل تھے وہ اپنے گمراہی میں روزہ نماز وغیرہ عبادت کے مسئلے سیکھتے اور اپنے عمل کرتے
اگر نہ ورنہ کسی مسئلے کے پوچھنے کی یا فتوے کے لینے کی ہوتی تو دیس عالم کو وہ افضل

اور بہت جانتے اُس سے پوچھ لیتے اور اُسکی بات پر عمل کرتے بلا لحاظ اس کے کہ وہ عالم
 حنفی ہو یا شافعی یا مجتہد اور جو لوگ خود ذمی علم تھے اُنکی دو صورتیں تھیں بعض اہل
 حدیث تھے بعضے صاحب اجتہاد جو اہل حدیث تھے اُن کا طریقہ یہ تھا کہ وہ کتاب الہی
 اور احادیث نبوی اور آثار صحابہ پر عمل کرتے اور اگر کسی مسئلے میں ضرورت ہوتی تو کسی فقیہ
 کے کام پر جو کہ تھے خواہ وہ فقہ مدنی ہو یا مالکی کو فی ہوتا یا بصری اور صاحب اجتہاد
 تھے وہ اجتہاد اور ترجیح کرتے اور اصول اور قواعد کلیہ کو پیش نظر رکھ کر اُسی سے فتوحات کا
 استنباط کرتے پس اگر وہ اصول پہلے سے کسی خاص امام یا اُس کے فرقہ کے ساتھ مخصوص
 ہوتے تو لوگ اُس مجتہد کو بھی اُسی امام کی طرف منسوب کرتے اور اس مجتہد کو بھی اُن اصول
 کا پابند یا کُشاغی یا حنفی سمجھتے۔

یہ صورت تیسری صدی کے اخیر تک قائم رہی اسوقت تک نہ عمل بالحدیث پر کوئی
 طعنہ کرتا نہ اجتہاد پر الزام دیتا مگر جب جمالت کا زور ہوا اور اختلاف اُمت میں پڑ گیا اور
 طبیعتوں سے تحقیق کا مزہ جاتا رہا اور صاحب شریعت تک واسطے در واسطے ہو گئے تب
 چوتھی صدی میں لوگوں نے سید ہارثہ چوڑیا اور دائین بائین چلنا شروع کیا اور سلاطین
 کے سامنے مناظرے اور مجادلے میں اپنے ہمسروں پر غالب ہونے کا شوق پیدا ہوا
 علم کو دنیا کی تحصیل کا ذریعہ گردانا اپنی ناموری اور عزت اور شہرت کے لیے اُن مسائل
 کو جن میں نہایت نیک نیتی کے سبب سے باہم ائمہ اربعہ کے اختلاف ہوا تھا ذریعہ
 بحث کا بنایا اور اپنے اپنے اماموں کے اقوال کو نہ صرف اس وجہ سے کہ حقیقت میں

وہ ان ہی کو صحیح اور دوسرے کو غلط جانتے تھے مثل کتاب و سنت کے مستند گردانا بلکہ
 اس لحاظ سے کہ وہ خود اُس مذہب سے منسوب تھے اور اُس امام کے مقلد کہلائے جاتے تھے
 اُن اقوال کے اثبات کو اپنی عزات علم کے اظہار کا سبب تصور کیا تاکہ لوگوں کو یہ معلوم
 ہو کہ یہ ایسے بڑے مولوی اور فقیہ ہیں کہ جن باتوں پر یہ عمل کرتے ہیں اور جن قولوں کو یہ
 واجب العمل جانتے ہیں وہی صحیح اور درست ہیں اور ان کے پاس بہت سی دلیلیں اُس کے
 اثبات پر موجود ہیں اور اس سے اُن کے علم اور فقہ کی شہرت ہو اور جب ایسے لوگوں نے اپنی
 اپنی تقریر اور تحریر کے زور سے اور اپنی فصاحت اور بلاغت کے بہرے پر ایک پیڑ کا آدم
 کر لیا اور اپنے ہم عصروں سے اُن باتوں میں مباحثہ اور مناظرہ شروع کر دیا اور بڑے بادشاہوں
 اور امیروں کی مجلسوں میں اُس کی بحثیں ہونے لگیں تو تعصب نے اُن کی انگلیوں کو اندھا کر دیا
 اور غور نے اُن کے دلوں سے نیک نیتی اور صفائے طینت کو نکال لیا اپنے دل میں اپنے
 قول اور اپنے عقیدے کی سفاہت پر قائل ہو جاتے مگر زبان سے اقرار نہ کرتے اور
 اُس سے پہلے کو اپنی ہتک سمجھتے اور بیان بوجھ کر کتاب اور سنت کو چھوڑ کر اپنی بات پر قائم
 رہتے اور پوچھ دلیلوں اور بیہودہ اور خیافات باتوں اور ضعیف سندوں سے اُسی کے
 ثابت کرنے پر قائم رہتے اور اُسی کو استقلال اور صلابت فی الدین اور عزت علم سمجھ کر
 ابطال حق اور احقاق باطل کر کے بمقتضائے اختراعت الناری علی السار دنیا کی شرم کو عاقبت
 کی شرم پر اختیار کرتے چنانچہ اس وقت میں ایک ایک عقیدے پر سو سو ورق کی کتابیں
 تالیف ہو گئیں اور ایک ایک فقہی مسئلے پر ہزار ہزار صفحے سیاہ ہو گئے فقہ اور حکمت اور

مولوی جسکی حقیقت کو جانتی رہی اُسکے ناموں پر مدار زمین کا اُگیا اور مباحثات اور مناظرات
 کا نام استنباط، قائل شرع رکھا گیا تا لیاغات اور تحریرات کی وہ کثرت ہوئی کہ ہر جاہل صاحب
 تالیف اور پیر عامی صاحب تصنیف بن گیا اور ایک ایک دنیا طلب مولوی اپنے آپ کو
 عالم ربانی سمجھنے لگا فقہ کے مسلکوں اور علم کلام کے فرضی عقیدوں کے اثبات کا نام اعلیٰ
 کلمۃ اللہ ہو گیا یہاں تک ذہبت پہنچ گئی جو بڑا بکنے والا ہوتا اُسی کو لوگ بڑا مولوی سمجھتے جو
 سب سے زیادہ خوش گپ ہوتا اُسی کو لوگ عمدہ و اعظا جانتے جو اڑنے جھگڑنے میں خوب
 مشاق ہوتا وہی محقق کہا یا جاتا جو نہایت فضول اور لغو ہوتا وہی جامع منقول سمجھا جاتا
 جیسا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء میں فرماتے ہیں فصا رسیعی للجادل المتکلم عالمًا
 والقاص المزخرف کلامہ بالعبادات المسبحة عالمًا ھکذا ضعف الدین فی
 قرن سالفۃ فکلیف الظن بزمانک ھذا وقد انتھى الامر الی ان مظهر الانکار ^{بستند}
 لنسبة الی الجنون فکلا ولی ان یشتغل الانسان بنفسه ویسکت یعنی جو شخص جھگڑنے والا
 بڑی بات چیت کرے وہی لا ہوتا اُسی کو لوگ عالم جانتے اور جو یہودہ قصے بکنے والا اور مخرقات
 بکنے والا ہوتا اُسی کو سب مولوی سمجھتے پس جبکہ پچھلے اماموں میں دین ایسا ضعیف ہو گیا تو
 اب اس زمانے کا حال کیا بیان کیا جاوے کہ اب تو وہ زمانہ آگیا ہے کہ جو ان مولویوں اور
 عالموں کی باتوں کو نہ ملنے وہی تیر ملاست کا نشانہ ہوتا ہے اور جو حق بات زبان پر لاوے
 وہی مجنون اور دیوانہ ٹھہرتا ہے پس انسان سوائے اس کے کیا کرے کہ اپنا کام کرے
 اور چپ چاپ رہے۔

غرض کہ اسی زمانے میں تقلید کی جڑ مضبوط ہو گئی اور وہ جیونٹی کی سی چال تقلید کی جو لوگوں کے دلون میں دوسری صدی سے شروع ہوئی تھی پچھٹی صدی میں پوری ہو گئی اور سوائے چند علمائے ربانی کے سبکے دلون میں کامل طرح سے اُس نے جگہ کر لی۔

ہمارے اس بیان سے غور کرنے والے کو تقلید پر پورے طور پر عمل کرنے کا سبب تو بخوبی ظاہر ہو سکتا ہے لیکن ہم اس امر کو کہ تقلید نے کتاب و سنت پر استناد کرنے کا طرز پسندیدہ کیوں متروک کر دیا اور بجائے قال التداور قال الرسول کے قال زید و قال عمر و کیوں رائج کیا چند لفظون میں بیان کرتے ہیں سبب اسکا یہ ہے کہ جب علماء و فقہاء باجم بحث کرنے لگے اور اپنی سخن پروری اور فسانیت کے سبب سے اور ون پر حق ناتقی غلبہ پانے کے شائق ہوئے اور ایک دوسرے کو حسد کی نظر سے دیکھنے لگے اور لوگ اُسی سے رجوع کرنے کے عادی ہو گئے جو کہ وقت مباحثے کے غالب رہتا اور اپنی طرف مقابل کو ہرا دیتا تو اُس وقت مباحثہ اور مناظرہ کی کثرت ہوئی اور سوائے شافعی و مالکی و حنبلی کے کوئی ایک نے دوسرے کے کلام کی تردید شروع کی یہاں تک کہ ایک عالم دوسرے کے فتوے کو رد کرتا اور ایک فقیہ دوسرے کی بات کو کاٹ دیتا اور چونکہ اسکے لیے ضرورت کسی دلیل و برہان کی ہوتی پس فقہاء و دین میں سوائے نقل صرف عقلی دلیل کافی نہ تھی اور بغیر کسی سند اور قول کے بات نہ بنتی تھی پس دلائل و برہان کی جستجو کرنی پڑی اور اپنی اپنی باتوں پر سند لانے کی حاجت ہوئی جب ان لوگوں نے کتاب و سنت پر توجہ کی تو کوئی دلیل ایسی کہ جو صرف اُنکی بات کو ثابت اور دوسرے کے قول کو رد کرے نہ ملتی تو اپنے

اپنے بزرگوں اور فقیہوں اور شیوخ کے قولوں ہی کو سند لانا شروع کیا اور صرف اپنے
 اپنے فرقے کے نامی نامی عالموں کے اقوال و اعمال کو حجت گردانا پس جب کسی ایک فریق
 نے کتاب و سنت کو چھوڑ کر غیر معصوم کے کلام یا عمل کو دلیل میں پیش کیا تو دوسرے فریق نے
 بھی یہی طرز اڑایا اور مضمون الکلیل بالکلیل اور کماتدین و تدان کا ادا کیا اُس نے بھی
 اپنے قول کی سند میں عالموں اور مولویوں کی باتوں ہی کو پیش کیا پس اس طرز جدید کے
 شروع ہونے ہی کی دیر تھی کہ مثل تیز باروت کے جسمیں آگ لگنے ہی کی دیر ہوتی ہے
 اُٹلنے اور اُڑانے کی اسکا اثر ساری طبیعتوں پر ہو گیا اور تھوڑے ہی عرصے میں از
 شرق تا غرب یہ طریقہ جاری ہو گیا اس دین و مذہب کے خراب و بدنام کرنیوالے طریقے
 کا مرتبہ بھی بد اثر نہیں ہوا کہ لوگوں نے علماء و فقہاء کے اقوال کو مستند گردانا بلکہ چند ہی
 روز میں اُسکا یہ بُرائی بظاہر ہو کہ لوگوں نے اگلے علماء و فقہاء پر تہمت کرنا شروع کیا اور جو بات
 انہوں نے اپنی زبان سے نہیں نکالی اور جو چیز ان کے دل میں ہی نہیں آئی اُسکو انکی طرف
 منسوب کر دیا اور اپنی بات قائم رکھنے اور حریف پر عیاری اور فریب سے غالب ہونے پر
 اقوال باطلہ اور اسناد کا ذبیہ کا نقل کرنا شروع کیا۔

چنانچہ ایک مجلس میں امام احمد حنبل گئے وہاں دیکھا کہ ایک شخص بقیہ اسماء ایک امر کو
 اونکی طرف منسوب کر رہا ہے اور عن فلان عن فلان لکن خاتمہ اُسکا اُن تک کر رہا ہے وہ یہ سنکر
 غرق حیرت ہوئے اور خاموش رہ گئے آخر اُس نے نہ رہا گیا اور اُس شخص سے کہا کہ میں
 احمد حنبل ہوں میں نے یہ بات نہیں کہی اُس عیار کی چالاکی قابل آفرین کے ہے کہ

اُسی وقت اپنی بات قائم کرنے اور جو ٹہہ چھپانے کے لیے کہا کہ تم بڑے احمق ہو کیا تمہی اکیلے احمد خلیل ہو دوسرا اس نام کا نہیں ہے وہ احمد خلیل جس سے میں روایت کرتا ہوں دوسرے ہیں۔

پس جس طرح سے اُس زمانے میں جبکہ حدیث پر لوگوں کی نہایت توجہ اور ایسی سند اور دلیل لائی جاتی تھی بد باطنوں اور خبیث طبیعتوں نے جو ٹی حدیثیں بنا لیں اور موضوع احادیث کو صاحب الشریعت کی طرف منسوب کیا اسی طرح سے اس زمانے میں جب علماء اور فقہاء کے اقوال سند میں پیش ہونے لگے اُن عالموں اور فقیہوں کی طرف جو ٹی باتوں کو منسوب کیا اور تاکہ اُس قول کی وقعت اور عزت زیادہ ہو بقید اسما اسکا سلسلہ عن فلان من فلان کہہ کر صاحب قول تک پہنچا دیا مگر احادیث وضعی کو اس سبب سے کہ احادیث حقیقت میں قابل استناد کہے ہیں اور مدار شریعت کا اُن پر ہے پیچھے محققین نے اصلی حدیثوں سے علیحدہ کر دیں اور موضوعات کے رسلے لکھ کر انکی غلطی اور موضوعیت کو بیان کر کے ذی کو ضعیف سے اور موضوع کو صحیح سے مجاہد کر دیا مگر علماء اور فقہاء کے اقوال موضوعہ کو اُن کے اقوال صحیحہ سے مجاہد کرنے پر اُس طرح کسی نے توجہ نہ کی اس لیے کہ اُن پر محنت نہ تھی محض فضول تھا اس لیے کہ بالفرض اگر وہ کلام اُن ہی کا ہوتا تو وہ کسی پر حجت نہیں ہو سکتا تھا اور بسبب معصوم ہونے اُنکے اُسکی غلطی پر فقط غلط کہہ دینا ہی اُس کا اور نہ ماننا اور مانی تھا لیکن سوائے چند محققین کے ایسی نقل اور سند سے عوام کو بڑا نقصان پہنچا اور میں نے بڑا رخنہ پڑ گیا لوگوں کی طبیعتیں ایسی اسناد اور استناد کی ایسی عادی ہو گئیں کہ بغیر

کسی ولوی کے قول کے اور بغیر کسی عالم کی سند کے کتاب و سنت کی باتوں کا ماننا ہی جاتا رہا اور بجائے قال اللہ اور قال الرسول کے قال زید و قال عمر و پر دین و مذہب کا اگلیا۔

اس خرابی نے اس سے زیادہ اور بھی ترقی پائی کہ جو لوگ حقیقت میں لائق استناد نہ تھے بلکہ جنکے اقبال و اعمال لائق اجتناب کے تھے وہ بھی قابل استناد کے ٹھہر گئے اور اہل بدعت اور منافق اور جاہل صاحب سند ہو گئے اور اگر کسی شہر یا کسی فرقے یا کسی خاندان میں کوئی نامور ہوا اور اُسکو کچھ لکھنا پڑھنا بھی آگیا اور کچھ تالیف اور تصنیف کرنے سے اُسکی عزت بھی بڑھ گئی تو اُس شہر کے رہنے والوں اور اُس فرقے اور خاندان کے آدمیان نے اپنے شہر اور اپنے خاندان کی عزت اُسی میں جانی کہ اُسی کی بات کو مانیں اور اُسی کے کہنے پر چلیں پس اُنکے دلوں میں یہ بات ایسی جم گئی کہ اُسکے قول سے پہرنا گویا خدا کے قول سے پہرنا ہے اس لیے وہ اُسکی باتوں کے مقلد ہو گئے اور قدم بقدم اُسکے طریقے پر چلنے لگے اور اسی طرح سے جب اُسکے مقلد اور تابع زیادہ ہو گئے اور وہ معتاد اور بتبع کسی فرقے اور گروہ کا ہو گیا تو پس وہ صاحب الکتاب ٹھہرایا گیا اگر اُس سے کوئی صحیح غلطی ہو جاتی یا اُس سے کوئی فعل مخالف کتاب و سنت کے ہو جاتا تو اُسکے مقلدین و اصحاب اُسکی توجیہات کرتے اور اُسکی تاویلات کرتے یہاں تک کہ آخر اُس کے حالات اور یہ بین کتابین لکھی جاتیں اور اُسکے معجزے اور کرامتیں اور زہاد و پرہیزگاری کی مثالیں میں دفتر کے دفتر سیاہ کئے جاتے اور جو کچھ جو ٹھہرا خرافات اُسمیں ہوتا اُسکو معتقدین اور مقلدین نفوس قرآنی کی طرح واجب الاذعان جانتے اور خدا کی کتاب رسول

کے کام کو چھوڑ کر اسی کو حزیان بناتے اور ہر مسئلہ اور ہر عقیدے کے لیے اپنی الال کتاب
 کو دیکھتے ہیں بجائے اسکے کہ جو کچھ اُنکے حضرت نے فرمایا ہے اور جو کچھ اُنکے پیرو مرشد
 نے ارشاد کیا ہے یا جو کچھ اُنکے شیخ و بزرگ نے عمل کیا ہے اُنکو کتاب و سنت پر عرض
 کرتے اور خدا اور رسول کی کتاب کو معیاری حجت بناتے اُن بد بختوں نے برعکس اس کے
 ساری شریعت اور تمام مذہب کو اپنے ہی پیرو مرشد کی تالیفات اور اپنے حضرت کے
 ملفوظات و مکتوبات پر عرض کرنا شروع کیا پس جو کچھ اُسکے مطابق پاتے اُسے عمل کرتے
 ویسا ہی عقیدہ رکھتے جو کچھ اُسکے برخلاف دیکھتے اُسے چھوڑ دیتے اور کتاب و سنت کے
 امتحان کے لیے اُسی کو کسوٹی بناتے پس ایسی حالت میں جو کچھ دین کی خرابی ہو سکتی ہو
 وہ ہوئی اور جو کچھ شریعت میں ان باتوں سے خلل پیدا ہو سکتا ہے جو ان چیزوں نے
 یہاں تک دلوں پر اثر کیا کہ اسکے برخلاف کوئی کلمہ زبان پر لانا کلمہ سے کم نہ سمجھا جاتا
 اور اُن باتوں کا منکر تارق اجماع اور بدعتی اور فاسق ٹھہرنا پس کیا زمانے نے انقلاب پایا
 کہ کتاب و سنت کو لوگوں نے پس پشت ڈال دیا اور اپنے اپنے بزرگوں کے صحیفوں کو
 سامنے کر لیا اور یہ جسے کتاب و سنت کا نام لیا اور اُسے غلطی کا قصد کیا وہ فعل اُسکا بدعت
 ٹھہرا اور جسے اُن صحیفوں کو واجب العمل بنانا اور اُسے عمل کیا وہ فعل اُسکا سنت قرار پایا
 فاصبح کل واحد منهم بعاقل خطه مشغوف انصار میری المعر عن منکرو المنکرو
 اس خرابی کا باعث ایک بہت ہی بڑا غلط خیال ہوا جسکو شیطان نے لوگوں کے دلوں میں
 ڈالا اور جسکو تقلیدین نے عقل و ایمان کی بدست سے نکال دیا یعنی وہ لوگ تنہی باتوں پر لوگوں نے

عمل کیا نیک اور پاک تھے اور علم اور فقہ میں کامل تھے پس اُنکے مقلدین کے دل میں یہ خیال سمایا کہ پس جب ایسے نیک اور پاک اور امام اور عالم ایسا کہ گئے ہیں اور ایسا کرتے رہے ہیں تو ہم کہ نہ اُنکے سے نیک ہیں نہ ویسا علم رکھتے ہیں کیونکہ اُسکے برخلاف چل سکتے ہیں تا انکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ گونیک اور پاک تھے مگر معصوم نہ تھے اور گو وہ عالم اور فقیہ تھے مگر علم لدنی کے عالم نہ تھے جبرئیل اُن پر نازل نہیں ہوتے تھے خدا بے واسطہ اُن پر وحی نکر تا تھا و بھی آخر اپنی سمجھ بوجھ ہی سے کام لیتے تھے اور اپنی قدرت و طاقت ہی موافق راہ حق پر چلتے تھے اُن سے غلطیوں کا ہونا نہ صرف نامکن تھا بلکہ یقینی اُن سے خطا ہونیکا نہ احتمال ہی احتمال تھا بلکہ ضروری تو پھر باوجود ایسی حالت کے اُنکی سب باتوں کو ماننا اور اُنکے کلام میں سے حق و باطل کو جدا کرنا اور اُنکے اقوال و اعمال کے رطب و یابس میں تمیز نہ دینا اور سب کو یقین بالقبول کرنا حقیقت میں اُنکو صاحب شریعت اور اپنے آپ کو اُسپر ایمان لانے والا بنانا ہے اگر یہ غلط خیال دل و زمین نہ سماتا تو کبھی تقلید کی ایسی جڑ مضبوط نہ ہوتی اور یہ خرابی پیدا نہ ہوتی اور جس کسی کو خدا نے توفیق دی اور وہ تحقیق پر متوجہ ہوا اُسے اول اسی غلط خیال کو دل سے نکالا اور تحقیق کے درجے پر پہنچنے کے لیے اول اُسی نے قدم رکھا چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی احیاء کے شروع میں پہلے یہی لکھتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کے لکھنے کا واسطہ زندہ کرنے علوم دین کے ارادہ کیا ہے اور میں نے اپنا عزم مصمم کر لیا ہے اور چونکہ وہ جانتے تھے کہ ایسی بات کو سُکر لوگ تعجب کریں گے اور مقلدین اور جملہ مشور غل مچاویں گے اور ہر پر لعنت ملامت کریں گے اور تحقیق کو بدعت

بتلاوینگے اور اسی تحقیق کو خالق اجماع کیسنگے اس لیے وہ اول ہی سے اُس متعجب اور ملامت
 کرنے والے کی طرف متوجہ ہو کر کہتے ہیں کہ انتدب لقطع تعجبات راجعاً الیہ العاذل الخالی
 فی العذل من بین زمرة الجاحدين المسرف فی التقریر والکار من بین طبقات
 المنکرین العاقلین فلقد حل عن لسانی عقدة الصمت وطرفی عهدة الکلام
 وقلادة النطق ما انت متأخر علیه من العی عن جليلة الحق مع اللجاج فی نصرۃ الباطل
 وتحسین الجہل والتشغیب علی من اثر الفروع قلیلاً عن مراسم الخلق ومآل
 میلایسیراً عن ملازمة الرسم الی العمل بیقتضی العلم طمعاً فی نیل ما یعبده الله
 تعالیٰ به من تزکیة النفس واصلاح القلب کہ اسے ملاست کر نیوالے منکرین تیرے
 تعجب کے قطع کرنے پر متوجہ ہوتا ہوں اور اپنی زبان سے خاموشی کی گرہ کھولتا ہوں اور جبات
 پر تو اپنے اند ہے پن سے جما ہوا ہوا اور باطل کی مدد کر رہا ہے اور جہل کی اچھا سمجھ رہا ہے
 اسکو رد کرتا ہوں اور تیرے اُس زور شور اور غل جھانے کو نہیں سستا جو تو اُپر کرتا ہے جو کہ
 ذرا رسم و رواج کی پابندی سے نکلنا اور بہائی بندوکی رسمیات کو ترک کر کے خاص خدا کے
 لیے عمل کرنا چاہتا ہے۔

جب امام غزالی اپنے وقت میں پابندی رسم و رواج پر ایسی داد بیدا کرتے ہیں اور
 اُس سے نکلنے کو جہاد سمجھتے ہیں تو دوسرے بر حال ہمارے زمانے کے کہ ابوبات بھی زبان سے
 نکالنا دشوار ہے اور بہائیوں کی رسموں میں سے کسی رسم کا چوڑنا بھی مشکل نہیں وہی باتیں
 جو امام غزالی اور بڑے بڑے محققین کہہ گئے ہیں اگر ہم انہیں کو نقل کریں تو ابھی کافروں سے

اور ساری برادری سے نکالے جاتے ہیں خیال کریں کیا مقام ہے کہ دین کی بنا کس چیز پر تھی اور کس چیز پر آگئی اور مذہب کی حقیقت کیا تھی اور اب اسکی کیا صورت ہو گئی جب ہم کسی دوسرے دین پر افسوس کرتے ہیں تو ہمارا سب سے زیادہ افسوس اسی بات پر ہوتا ہے کہ اُس دین کے لوگ اپنے اپنے بانی مذہب کی بات پر عمل نہیں کرتے بلکہ بیچ کیو اسطون اور عالمان کے قولوں پر عمل کرتے ہیں اور اپنی اصلی کتاب کو نہیں دیکھتے بلکہ اپنے بیچ کی بنائی ہوئی کتابوں پر چلتے ہیں تو کیسے افسوس کی بات ہے کہ جب وہی خرابی ہم میں بھی موجود ہو اور وہی نقص ہمارے دین میں بھی پڑ گیا ہو پس اگر ہم اپنے عیب کو نہ دیکھیں اور اپنے دین مذہب کو اس نقص سے پاک صاف نہ کریں تو ہمارا دوسرا دوسرا پر طعنہ کرنا اور غیر دین والوں کو برا کہنا عقل اور انصاف کے خلاف ہے۔

اس زمانے میں جب ہماری زبان سے کوئی بات خلاف کسی مشہور عالم یا نامی محدث کے نکلے تو ہم پر بلاست کے تیرون کی بوچھاڑ ہوتی ہے اور ہمارا نام منکر علماء اور دشمن فقہا مشہور ہوتا ہے کوئی سید خیال نہیں کرتا کہ ایک دو عالم کی مخالفت کا کیا ذکر ہے اگر سارے عالم کے علماء سے مخالفت ہو لیکن ہمارا قول یا فعل کتاب و سنت کے موافق ہو تو ہم اُس ثواب کے مستحق ہیں جو کہ کتاب و سنت پر عمل کرنے والے کو ہو سکتا ہے پس ہمارے ہمیشہ خدا و رسول کی مخالفت کا خیال رکھنا لازم ہے نہ علماء فقہاء کی مخالفت کا اور خدا کو قیامت کے دن اُسی کی مخالفت کا جواب دینا پڑیگا نہ زید و عمر کی مخالفت کا۔

ہاں یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ سارے علماء اور کل فقہائے اُمت کا کسی ایسے امر پر

اجماع کرنا جو بالکل مخالف کتاب و سنت کے ہو غیر ممکن سامعین کو ہوتا ہی چنانچہ ہم اسکو تسلیم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے اوپر بیان کیا وہ صرف فرضی صورت ہے لیکن ہم ایک بات بھی ایسی زبان پر نہ لادینگے جسکی مخالفت کل علماء و فقہاء سے ثابت ہو بلکہ وہی بات کہیں گے جسکی سند اور محققین کے قولوں سے ہوتی ہو مگر اس اصول کا ہمارے پاس کچھ جواب نہیں ہے جسکو فقہائے راج اور مرجع سے تعبیر کیا ہے یعنی جسکو بہت سے مولویوں نے مانا وہ قول تو واجب العمل ہے اور جسکو چند محققین نے مانا وہ واجب الکرہ ہے گو وہ کیسا ہی عمدہ اور اچھا ہے چنانچہ اس امر کو ہم ایک علیحدہ بحث میں بیان کریں گے۔

اصل یہ ہے کہ جب کسی امر کا دینی ہو یا دنیوی رسماً کامل طور پر رواج ہو جاتا ہو اور سب یا اکثر آدمی پابند اس کے ہو جاتے ہیں تو حقیقت اس سے مخالفت کرنا نہایت ہی مشکل ہوتا ہے اور اسکی تردید پر گو وہ امر نہایت ہی صحیح اور درست ہو ہر شخص آمادہ ہو جاتا ہے اور اس مخالفت کی دلائل کو گو وہ کیسی ہی سچی اور اچھی ہوں نہایت ضعیف سندوں سے ہر متنفس باطل کرنے پر مستعد ہوتا ہے۔

مثلاً ہم اگر تقلید کے التزام کو بڑا بتلا دین تو اول یہی اعتراض ہوگا کہ خلاف اجماع ہے جب اس قول کو بھی ہم رد کر دیں اور بڑے بڑے صوفیوں اور محققوں اور اماموں کی سند لاویں تو یہ جواب ہوگا کہ فلاں بزرگ تو صوفی تھے انکی باتوں کو کون سمجھے اور فلاں صاحب بڑے محقق تھے انکی سی تحقیقات کس کو نصیب ہو اور فلاں شخص بڑے متورع اور پرہیزگار تھے انکا ساڑھ کسے حاصل ہو اور سوائے نامی گرامی لوگوں کے اور لوگ جو رہ جسا دین

انکی نسبت یہ کہ دیا جاوے کہ وہ بدعتی اور فاسق تھے ہمارے علما نے انکے کلام کو رد کر دیا ہے پس صوفی تصوف کی برکت سے اور محققین تحقیق کے سبب سے اور زاہد اور مستویٰ اپنے زہد کے ذریعہ سے محفوظ رہے اور انکے اقوال پر عمل کرنا بسبب بہتوں کی مخالفت کے جائز نہ ٹھہرا پس اگر ہم ایسی حالت میں کتاب و سنت کو ہاتھ پر نہ اٹھا لیں اور اپنے دل سے ان سب باتوں کو نکال کر خدا اور رسول کے کلام پر رجوع نہ کریں تو حقیقت میں ہم دین کو شرم کے ہاتھ پر بیچنے والے اور خدا کو پابندی رسم و رواج کے سبب سے چھوڑنے والے اور اپنے دل کو نور ایمان سے خالی کر نیوالے ہونگے اسی حالت کو دیکھ کر امام غزالی احیاء میں فرماتے ہیں فلا یغرنک قول من یقول الفتویٰ عماد الشریع ولا یعرف عللہ الا یعلم الخلاف و انما یشغل بہ من یشغل بطلب لصیۃ الجاہل فکن من شیاطین الجن فی امان واحترز من شیاطین الانس فانہم ادوا شیاطین الجن من الناس فی الاغواء والاضلال یعنی مت مغرور ہو اس قول پر فقہار کا فتویٰ شرع کا ستون ہے اور اسکی علتوں کا بغیر علم کلام کے جاننا دشوار ہے ایسی باتوں پر وہی متوجہ ہو گا جسکو دنیا کی عزت اور شہرت منظور ہوگی پس ایسے شیطانوں کے ہوتے ہوئے اصل شیطانوں سے بچتے ہو جاؤ اور انکا خوف نہ رکھو اس لیے کہ ان شیاطین الانس نے اصل شیطانوں کو سلا دیا ہے اور انکی خدمت اپنے ذمے لیکر لوگوں کو گمراہ کر کے اصل شیطانوں کو چین دیدیا ہے کہ وہ تو سوتے ہیں اور یہ انکا کام کرتے ہیں اور مثل اسی کے آؤ محققین نے بھی فرمایا ہے جیسا کہ مولانا شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ

الفتنۃ الاولیٰ حین تشاجرنا فی الملک وانتصر کل رجل لصاحبه فلکما عاقبة تلك
 ملکاً عرضاً فلذلك عاقبة هذا جهلاً واختلاطاً وشکوکاً ووهماً مآلها من ارجاء
 منشآت بعدهم قرون علی التقليد الصرن لا یبیزن الحق من الباطل ولا
 الجدل عن الاستنباط الفقیه یومعذ هو اسرشار المتشدق الذی حفظ اقوال
 الفقهاء قریبها وضعیفها من غیر تمیز والمحدث من عدل الاحادیث صحیحها
 وسقیمها وهذاها کهذی الاسماء بقوة الحیة ولا اقول ذلك کلیاً مطرداً
 فان لله طائفة من عباد لا یضرهم من خذلهم وهم حجة الله فی ارضه و
 ان قلوا ولم یات قرن بعد ذلك الا وهو اکثر فتنة وافر تقلیداً وادامه
 انتزاعاً للامانة من صدور الرجال حتی اطمئنوا بترك الخوض فی امر الدین
 بان یقولوا انا وجدنا آباءنا علی امة وانا علی اثارهم مقتدون یعنی جو فتنة
 علم جدال وکلام کے سبب سے علماء نے پیدا کیا اور جو فساد انکے تکلفات سے دین میں
 پھیلا وہ اس فتنے سے کم نہیں ہے جو کہ ملک و ریاست میں ہوا تھا جس طرح پر اس جگہ سے
 کا یہ نتیجہ ہوا کہ بعد اسکے سلطنت ظلم و جبر کی قائم ہوئی اسی طرح پر اس کلام و جدال کا یہ نتیجہ ہوا
 کہ جمالت اور شکوک اور توہمات کی ایسی زیادتی ہو گئی جسکی کوئی حد نہیں اور پھر تو ایسا زمانہ
 آگیا جس میں لوگ محض تقلید پر قانع ہو گئے اور حق کو باطل سے جدا نہ کر سکے فقیہ وہ
 کہلائے لگا جو اقوال فقہاء کو یاد کر کے بیہودہ بکے اور تکلف کی باتیں کر کے محدث وہ ٹھہرے

جو کہ احادیث صحیح اور غلط کو حفظ کر کے بے سمجھے بوجے کما نیون کی طرح نقل کرے اور
 اسے چند بٹنا، آدمیوں کے جو خاص خدا کے بندے تھے اور جو کسی کے ذلیل کرنے
 سے ذلیل نہیں ہو سکتے تھے بلکہ وہ خدا کی زمین میں اسکی حجت تھے سب کے سب ایسے
 ہی ہو گئے اور پھر زمانہ آگیا اس میں فتنہ بڑھتا ہی گیا اور تقلید کو زور شور ہی ہوتا گیا
 یہاں تک کہ آخر کا معاملات دینی میں تحقیق کرنے کی عادت ہی جاتی رہی اور بزرگوں کی
 رسموں ہی پر دیندار ہی رہ گئی۔

جو کہ میں اس مقام پر تقلید کے کمال اور تحقیق اور اجتہاد کے ترک ہونے کا حال بیان
 کر رہا ہوں اسلئے وہ تنزیلات جو علم اور تحقیق نے اس تقلید کے سبب سے پائے اسکو ایک بڑے
 فقیہ کے قول سے ثابت کرتا ہوں۔

محقق ابن کمال بٹانے فقہاء کے طبقات کو جس طور پر ذکر کیا ہے اُسی میں نقل کرتا ہوں
 تاکہ ثابت ہو کہ تقلید میں بھی کتنے درجے اس فقیہ نے قائم کیے ہیں محقق موصوف نے
 فقہاء کے ساتھ طبقے بیان کیے ہیں۔

پہلے طبقے کا نام مجتہدین فی الشرع ہے جس کا کام ہر استخراج کرنا مسائل کا کتاب
 و سنت سے اور قائم کرنا قواعد اور اصول کا واسطے استخراج مسائل کے۔

اس طبقے میں امام ابو حنیفہ اور امام شافعی اور امام مالک اور امام حنبل رضی اللہ
 تعالیٰ عنہم داخل ہیں۔

دوسرے طبقہ کو مجتہدین فی المذہب کہتے ہیں اس طبقے میں وہ لوگ داخل ہیں جو مجتہدین فی الشرع کے بنائے ہوئے اصول اور قواعد کی تقلید کرتے ہیں اور تسلیم اُن قواعد اور اصول کے احکام اور مسائل کا استخراج کرتے ہیں اور گو کہ اس طبقے کے لوگ مجتہدین فی الشرع سے بعض احکام فروعی میں مخالفت کرتے ہیں مگر وہ جس مجتہد اور امام کے اصول پر چلتے ہیں اُسی کے مذہب میں داخل سمجھے جاتے ہیں اور معارضین فی المذہب سے علیحدہ سمجھے جاتے ہیں مثلاً قاضی ابویوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہما اور دیگر یارانِ امام ابوحنیفہ اُس طبقے کے لوگ ہیں ایسے کہ وہ انہیں مہول سے جو امام ابوحنیفہ کے قائم کیے ہوئے ہیں استخراج مسائل کرتے ہیں اور مثل امام شافعی وغیرہ کے اُنہی اصول میں مخالفت نہیں کرتے مگر بلحاظ مہول مقررہ اُن کے احکام میں اُنہی مخالف ہو جاتے ہیں۔

تیسرا طبقہ مجتہدین فی المسائل کہلایا جاتا ہے۔ اس طبقے میں وہ لوگ داخل ہیں جو اپنے امام کی کسی شے میں مخالفت نہیں کرتے نہ مہول میں نہ فروع میں اُن کو استخراج مسائل کی قدرت نہیں ہوتی مگر جن مسائل کو صاحب مذہب نے صاف بیان نہیں کیا اُن کو اپنے امام کے مقرر کیے ہوئے مہول اور قواعد کی پابندی سے متنبہ کر سکتے ہیں اس طبقے میں داخل ہیں خصاص اور ابو جعفر طحطاوی اور ابو الحسن کونانی اور شمس الدین حواری اور فخر الاسلام بزدوی اور فخر الدین قاضی خاں وغیرہ۔

چوتھا طبقہ صحابہ تنبیح کہلایا جاتا ہے اس طبقے میں وہ مقلدین داخل ہیں جو کسی قسم

کے اجتہاد کی قدرت نہیں کہتے ہوں اور قواعد کا بنانا اور مسائل کا استخراج کرنا اور پچھلے طبقے سے مخالفت کرنا کیسا وہ کسی طرح پر اجتہاد کا نام ہی نہیں لے سکتے مگر بسبب ضبط رکھنے ہوں اور قواعد کے ان کو یہ قدرت ہوتی ہے کہ وہ کسی قول محل ذہبتین کی تفصیل اور کسی حکم مبہم متصل امین کی تشریح کر دیں مگر وہی قول اور وہی حکم جو کہ صاحب مذہب سے یا اُنکے صحابہ سے منقول ہو اور اس میں اُن کو اپنے امام کے ہوں پر نظر رکھنا اور اسی قسم کی دوسری فروع پر قیاس کرنا اور دیگر نظائر اور امثال کا خیال رکھنا ضروریات سے ہی اس طبقے میں امام رازی اور مثال اُنکے اور شخص داخل ہیں اور جو ہدایہ میں لکھا ہے کہ کذا فی تخریج المکرخی و تخریج المراری وہ ہی قبیل سے ہے۔

پانچواں طبقہ صحابہ تہجیح کہلایا جاتا ہے۔ یہ وہ مقلدین ہیں جو بعض روایات کو بعض پر ترجیح دیتے ہیں مثل ابو الحسن قدوسی اور صاحب ہدایہ وغیرہ کے جنکو اس کہنے کی قدرت ہے کہ بذا اولیٰ ہذا اصح بذا اوفق للناس۔

چھٹا طبقہ اُن مقلدین کا ہے جو کہ قوی اور ضعیف کی تمیز میں قدرت رکھتے ہیں اور اقوال مروودہ اور روایات ضعیفہ کی نقل نہیں کرتے مثل صاحب کفر اور صاحب مختار اور صاحب قیام و بعد حب جمع وغیرہ اہل متون کے۔

ساتواں طبقہ اُن مقلدین کا ہے جو اسکی بھی قدرت نہیں کہتے اور موٹے دبٹے میں کچھ تمیز نہیں کر سکتے۔

اب جو شخص ان طبقات فقہاء پر غور کرے وہ خود سوچ سکتا ہے کہ فقہ کی ابتدا کیا تھی

درنہد کیا جو بی زیرہ آتش کی کچھ حاجت نہیں ہے اس بات پر خیال کر کے لوگوں نے تنبیہ کو اختیار کیا اور اجتہاد عمل یا حدیث سے ہاتھ اٹھالیا کہ جب بڑے بڑے علماء و محدثین امام کمال نے جاتے ہیں اور بڑے بڑے مؤلف جنگی کتابوں کے پڑھنے سے لوگ عالم و فقیہ ہو جاتے ہیں چھٹے طبقے اور پانچویں طبقے میں پڑے ہوئے ہیں تو پھر دوسرا کون ہے جو اجتہاد کر سکتا ہے یہ کتاب و سنت سے مسائل کا استخراج کر سکتا ہے اور اس امام کو یہ قول کا صحیح ہے یا غلط ہم پہچھے بیان کرتے ہیں -

جو کہ ہمارے اس بیان سے اجتہاد کے خاتمے کا زمانہ او یقیناً مختص بہ عمل کرنے کے بعد ان بنوئی معلوم ہوگی اسلئے اب ہم اس امر کو بیان کرتے ہیں کہ باجماعہ کے مسائل فقہی میں اختلاف کیوں ہوا اگرچہ جو مختصہ کیفیت بنائے مذہب کی تمنے اور بیان کی اس سے سبب اختلاف کا بھی معلوم ہوتا ہے مگر چونکہ اس اختلاف کو بعض لوگوں کو بہت سے شہادت پیدا ہوتے ہیں اور ایک دین و ایک شریعت میں یہی کثرت سے اختلاف ہونے پر ہر شخص وحیرت ہوتی ہے کوئی پوچھتا کہ جب قرآن و حدیث پر سب عمل ہے تو چر کیا قرآن و حدیث میں یہ اختلاف ہے کوئی کہتا ہے کہ جب تبع تابعین کے مذہب کی بنا ہے جن میں ہر دور میں جن کی ہر چیز کی ہر بات مختلف تھے اگر تھے تو یہ وجود نہ ہے ایک ہی نبی اور ہی وریک ہی پیغمبر سے دین کو یہ تو پھر کس میں کئے اختلاف کیونکر ہوا اور یہ وجود اس اختلاف کے سبب کو یہ سنتے ہیں لیکن وہ مذہب حق میں اور جو اختلاف ان میں ہر وہ حجت ہو تو وہ بھی زیادہ تعجب ہوتا ہے اور دل میں اور بھی کچھ خیال کر کے ہر شخص راست ہو جاتا ہے اسلئے ہم اس اختلاف کے سبب کو دو تقنیس کے ساتھ بیان

کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے دلوں سے شبہات دور ہوں اور وہ اس اختلاف فروعی کو اصول کا اختلاف سمجھ کر دل میں اپنے دین کی حقیقت میں شک نہ کرنے لگیں۔

یہ بات تو اوپر ہم لکھ چکے ہیں کہ تبع تابعین کے مذہب کی بنیاد تابعین پر اور ان کی صحابہ پر ہے تو جو اختلاف باہم صحابہ کے ہوا وہی اختلاف تبع تابعین میں چلا آیا اور جب تبع تابعین نے مذہب کی بنیاد ڈالی تو ان کے آپس میں بھی وہی اختلاف رہا۔ اسی لیے ہم اول صحابہ میں باہم اختلاف ہونے کا سبب بیان کرتے ہیں۔

پہلے اس امر کو ذہن نشین کرنا چاہیے کہ اختلاف جو مسلمانوں میں بعد زمانہ نبوت کے ہوا وہ دو قسم کا ہے ایک اختلاف عقائد اور اصول میں دوسرے اختلاف مسائل اور فروع میں اختلاف عقائد اور اصول کا وہ ہے جو کسی اصول دین میں ہو مثل توحید اور نبوت اور معاد اور فرضیت روزہ اور نماز اور حج اور زکوٰۃ وغیرہ کے یا کسی عقیدے میں عقائد دین کے ہو مثل خلافت اور حقیقت اجماع صحابہ اور وجوب محبت مہلبیت و صحابہ اور عدم تکفیر اہل قبلہ اور مرکبان کبار کی اور مثل اُسکے اور عقائد جن پر اعتقاد کرنا بنصوص صریح ضروری ہے پس جو شخص عقائد اور اصول میں مخالف ہے وہ بدعتی اور اہل سنت کے گروہ سے خارج ہے مثل معتزلہ اور قدریہ اور مرجئیہ اور شعیبہ اور خوارج کے اور نہ صحابہ میں اور نہ تابعین میں اور نہ تبع تابعین میں کسی امام میں ائمہ اربعہ ایسا اختلاف ہوا بلکہ سب اصول و عقائد میں متفق ہیں اور ایک امر میں بھی ضروریات دین سے اور ایک عقیدے میں اعتقادات اہل سنت سے باہم مختلف نہیں ہیں اس لیے چاروں مذہب اہل سنت ہی کے کہلائے

جاتے ہیں۔

دوسرا اختلاف مسائل اور فروع میں مسائل اور فروع سے فقہ کے مسائل مراد ہیں اور ان میں چاروں مذہب ہستہ ہا ہم مخالف ہیں اور صحابہ بھی ہا ہم مخالف تھے اس لیے اس اختلاف کے سبب بیان کرتے ہیں تاکہ معلوم ہو کہ صحابہ میں بعد از ما نہ نبوت کے کیوں اختلاف ہوا۔

مار صحابہ کے اقوال اور افعال اور احکام اور مسائل کا قرآن و حدیث پر تھا اور چونکہ قرآن پیغمبر صاحب ہی کے سامنے جمع ہو گیا تھا اس لیے کسی ایسے مسئلے میں جو قرآن میں صاف موجود ہی ہا ہم اختلاف نہیں ہوا اور احادیث پیغمبر صاحب کے رو برو جمع نہ ہوئی تھیں اس لیے جن مسائل کا استخراج حدیث پر موقوف تھا اور ہی انھیں میں اختلاف ہوا اور اس کے کسی سبب ہیں۔

اول اختلاف سماعت یعنی ایک صحابی کا کسی حدیث یا علم نبوی کو سننا اور دوسرے کا نہ سننا مثلاً پیغمبر صاحب نے کوئی حکم دیا یا کچھ فرمایا کوئی فتویٰ دیا تو جو موجود تھا اس نے سنا اور دیکھا اس نے تو اس پر عمل کیا دوسرے صحابی نے اسے نہ دیکھا نہ سنا جس صحابی نے سنا اور دیکھا تھا اس سے اس دوسرے صحابی کو روایت پہنچی تو اس دوسرے صحابی نے جب ویسا ہی معاملہ پیش آیا خود اجتہاد کیا پس اگر اس حدیث کے موافق ہوا تو دونوں صحابی متفق ہوئے اور اگر اجتہاد میں خطا ہوئی تو ان میں اختلاف ہوا۔

۴ دیکھو جواز اللہ البالغہ۔

دوسرے ترک اجتہاد یعنی صحابی کا اپنے اجتہاد سے پھر جانا مثلاً صحابی نے کسی امر میں اجتہاد کیا اس سبب سے کہ کوئی حدیث اُسکو نہ پہونچی تھی اور پھر اُسکو کسی سے وہ حدیث پہونچ گئی تو اُسے اپنے اجتہاد کو ترک کیا اور حدیث پر عمل کیا لیکن جن لوگوں نے پہلے اجتہاد کو صحابی کے سنا اور اُس سے رجوع کرنے کی خبر اُسے نہ ملی اُسے صحابی کے پہلے ہی قول پر عمل کیا۔

تیسرے اشتباہ فی الحدیث یعنی حدیث کی صحت میں شک رہنا اور پہلے کسی صحابی کا عمل نہ کرنا یہ تو کوئی صحابی نہیں کر سکتا تھا کہ باوجود صحت کسی حدیث کے اُسکو ترک کرے اور اپنے اجتہاد پر عمل کرتا مگر جب راوی کسی حدیث کا ضعیف اور قابلِ کامل اعتبار کے نہ ہوتا تو صحابی اپنے اجتہاد پر قائم رہتے اور اُس حدیث کو صحیح نہ جانکر اُس پر عمل نہ کرتے اور بعض حدیث کا نام سنتے ہی اُس پر ناخال ہو جاتے اور اُسکے ضعف اور قوت کو نہ دیکھتے۔

چوتھے سمجھ میں اختلاف ہونا یعنی چند صحابیوں نے پیغمبر خدا کو ایک کام کرتا ہوا دیکھا کسی نے اُسکو عبادت پر کسی نے اُسکو عادت پر کسی نے اُسکو قربت پر کسی نے اُسکو اباحت پر محمول کیا اور اس سے باہم اختلاف ہوا۔

پانچویں سہو و نسیان یعنی کسی صحابی نے گو خود پیغمبر صاحب کچھ سنایا کچھ کرتے دیکھا مگر اُسے یاد نہ رہا اور بھول گیا۔

چھٹے اختلاف ضبط یعنی پیغمبر صاحب نے کسی امر میں کچھ فرمایا یا حکم دیا اور کوئی صحابی اُس کا مطلب اور یہی کچھ سمجھا جیسا کہ حضرت عمر یا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ مُردے کو اُس کے گھر والوں کے رونے سے عذاب ہوتا ہے کہ اس حدیث یوسنہ حضرت عائشہ نے کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے اور راوی نے غلطی کی ہے بلکہ حقیقت اس کی یہ ہے کہ پیغمبر صاحب ایک یہودیہ کے جنازے پر گزرے کہ اُس کے گھر والے روتے تھے حضرت نے فرمایا کہ یہ تو روتے ہیں اور وہ قبر میں عذاب دیجاتی ہے جس مطلب یہ تھا کہ یہ تو اُس کے لئے روتے ہیں اور وہ اپنے عذاب میں مبتلا ہے نہ وہ مطلب جو راوی سمجھا اور جس سے عذاب کو رونے کا معلول سمجھ کر ہر مُردے کی نسبت اس نعم کو عام تصور کیا۔

ساتویں علت حکم میں اختلاف ہونا یعنی پیغمبر صاحب نے کوئی حکم دیا یا رائی کام کیا اور دیکھنے والوں نے اپنے نزدیک اُسکی علت اور وجہ قائم کی اور اُس میں اختلاف ہوا مثلاً پیغمبر صاحب ایک جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے تو کسی نے قیام کی ملت تعظیم ملا کہ خیال کی کسی نے ہول موت اُسکی علت سمجھی دراپنی اپنی سمجھ کے موافق اُسکی نیم اور تخصیص پر رائے قائم کی۔

آٹھویں دو مختلف حدیثوں کے جمع کرنے میں اختلاف ہونا

کہ عادات اور مباحات اور سنن میں ایک ہی امر کی پابندی حضرت کو نہ تھی اور احکام میں بھی

یہ خبر اپنی اسے پڑتی ہے کہ علت ہونا نص سے قرار نہیں دیا بلکہ پیغمبر سے قرار ہے۔

تکمیل اور اصلاح مناسب ہوتی رہتی تھی ایسے جو قول یا فعل یا حکم مختلف ہوتا اُس کے توافقی میں صحابہ میں اختلاف ہوتا کوئی اباحت کو بسبب ضرورت کے اور نہی کو بوجہ نقصانے ضرورت کے خیال کرتا کوئی ایک کو مانع اور دوسرے کو منسوخ سمجھتا اور جو صحابی صاحب فراست اور صاحب علم تھے وہ عادات کو عبادات سے اور سنن کو واجبات سے جدا کرتے اور ایک کو دوسرے میں نہ ملا تے اور جو اس میں تمیز نہ کرتے وہ سب کو عبادات اور واجبات ہی خیال کر کے اختلافات عادات کو اختلاف فی العبادات جانتے۔ جو کہ ہم اختلاف مذہب کا سبب بھی بیان کر چکے اس لیے ہم اُس فرق کو بیان کرتے ہیں جو اجتہاد اور عمل بالمحدیث میں ہو۔

عمل بالمحدیث اور اجتہاد میں جو فرق ہو اُس کا بیان

ہمت سے لوگ ایسے ہیں کہ جنکو عمل بالمحدیث اور اجتہاد میں فرق نہیں معلوم ہوتا بلکہ جب وہ سنتے ہیں کہ جو لوگ حدیث پر عمل کرتے ہیں اور صحاب حدیث کہلائے جاتے ہیں اُن مسائل کو جن کی تصحیح حدیث میں نہیں ہے اپنے قیاس سے استخراج کرتے ہیں اور جو لوگ اجتہاد کرتے ہیں اور صحاب الراے کہلائے جاتے ہیں وہ بھی اُن مسائل میں جو بتصریح کتاب و سنت میں موجود ہیں اجتہاد نہیں کرتے اور اُسی پر عمل کرتے ہیں اور دونوں کا ماخذ کتاب و سنت ہے اور دونوں کو قیاس سے کام لینا پڑتا ہے تو یہ دونوں میں ماہر القیاس کیا ہے اس لیے دونوں میں جو فرق ہو اُس کو بیان کرتے ہیں۔

لگے زمانے میں یعنی تابعین اور تبع تابعین کے وقت میں دو قسم کے عالم تھے ایک تو وہ جو اسے اور قیاس سے بہت بچتے تھے اور قیوے اور استخراج سے بہت ڈرتے تھے اور سوائے اشد ضرورت کے استنباط کرنے کو پسند نہ کرتے تھے انکی ساری ہمت اس طرف مصروف رہتی تھی کہ احادیث نبوی کی روایت کریں اور جہاں تک ہوسکے تمام احکام اور مسائل کو انھیں سے ثابت کر دیں اور وہ اسی واسطے احادیث کے جمع کرنے میں بہت سی محنت کرتے تھے چنانچہ جب انھوں نے احادیث کو جمع کر لیا اور اور ضعیف اور قوی کو علیحدہ کر لیا تو انھوں نے کتاب و سنت ہی کو اصول استخراج مسائل کا ٹھہرایا اور اُسی کی تصحیح اور تنقیح کے لیے قواعد مقرر کیے تاکہ معلوم ہو جائے کہ کونسی حدیث اہل ہجرا اور کونسی بے اصل ہے۔

پس اس طبقے کے لوگوں کو جب ضرورت کسی مسئلے کی ہوتی تو وہ قرآن سے رجوع کرتے اگر اُس سے بصراحت نکل آتا تو پھر کسی اور طرف توجہ نہ کرتے اگر اُس سے معلوم نہ ہوتا یا اُس میں اور احتمالات ہوتے تو وہ سنت پر رجوع کرتے اور جو کچھ حدیث میں پاتے اُس پر عمل کرتے اور حدیث پر عمل کرنے کے لیے نہ وہ اسکا لحاظ کرتے کہ اور فقہا اُس پر عمل کرتے ہیں یا نہیں اور سب لوگ اُس پر چلتے ہیں یا نہیں اور مجتہدین کا اجتہاد اُس سے مطابقت میں نہیں بلکہ وہ اسکی بھی پروا کرتے کہ صحابہ اور تابعین نے بھی اُس پر عمل کیا ہی یا نہیں بلکہ ان کو کوئی حدیث ایسی ہوتی کہ ایک ہی شہر کے لوگ اُس سے واقف ہوتے یا ایک ہی گھر کے لوگ اُس پر عامل ہوتے پس وہ اپنے عمل کی سند کے لیے اُسے لیتے اور سوائے اسکے کہ

وہ حدیث کی صحت ثابت کر لیں اور کسی طرف توجہ نہ کرتے اور نہ کسی مہول اور کسی قاعدہ کی پابندی کرتے۔

اگر حدیث سے اسکا پتہ نہ چلتا تو وہ صحابہ اور تابعین کے اقوال پر نظر کرتے۔ پس اگر اُس بات پر جمہور صحابہ اور تابعین کو متفق پاتے تو فیہا ورنہ بلا لحاظ کسی قوم اور کسی شہر اور کسی فرقے کے جبکو وہ اپنے نزدیک زیادہ عالم اور فقیہ اور متقی جانتے اور اُس کے قول کو اختیار کرتے۔

اگر اس سے بھی مطلب نہ نکلتا یعنی اُس مسئلے کا اقوال صحابہ و تابعین سے حال معلوم نہ ہوتا تو وہ قیاس کرتے مگر انکا قیاس منطقی قیاس کی مانند نہ ہوتا تھا اور اُس کے لیے کچھ دقیق مہول اور مشکل قواعد کی پابندی نہ تھی بلکہ انکا قیاس یہ تھا کہ وہ عموماً کتاب و سنت اور اُس کے اشارات اور مقتضیات پر مائل کرتے اور صرف اپنے یقین اور اطمینان قلبی پر لحاظ کرتے مگر اُسکی علت نکال لیتے اور جس میں وہ علت پاتے اُس پر وہی حکم لگاتے اور اور مسائل کی نظیریں اور شبیہ دیکھ کر اپنا کام چلا لیتے۔

یہ طریقہ ان کا ٹھیک ٹھیک صحابہ سول کا ساتھ اور یہی قاعدہ استخراج مسائل کا صحابہ میں جاری تھا اور اُس کے ثبوت میں ہزار ہا اقوال صحابہ کے موجود ہیں جن میں سے کچھ کچھ ہم آئندہ بیان کریں گے۔

نوٹ: اس طور پر مسائل کے استخراج کرنے والے صحابہ حدیث کہلائے گئے اور چونکہ وہ کسی مہول اور کسی قاعدہ کے پابند نہ ہوئے اس لیے انکا قیاس بھی قیاس اور رائے میں داخل نہ ہوا۔

چنانچہ اسی گروہ میں سے ہوئے ہیں عبدالرحمن بن مہدی اور یحییٰ بن سعید اور زید بن ہارون اور عبدالرزاق اور مسدد اور ہنا اور امام احمد بن حنبل اور یحیٰ بن راہویہ اور فضل بن دیکین اور علی مدنی وغیرہ کہ یہ سب صحاب حدیث میں داخل ہیں۔

اس بات کے سننے سے بھی لوگوں کو تعجب ہو گا کہ اتنی حدیثیں کہاں سے ملی ہونگی جن سے سب مسائل مکمل آئے ہوں اور بغیر اس قیاس اور رائے کے جسے مجتہدین نے اختیار کیا ان کا کام چلا ہو لیکن ان کا تعجب اس سے رفع ہو سکتا ہے کہ وہ ان کی کتابوں کو دیکھیں اور جو کچھ محضتیں انھوں نے احادیث کے جمع کرنے میں اپنے اوپر اٹھائیں اُس پر خیال کریں تاکہ ان کو معلوم ہو کہ جن لوگوں نے اس قاعدے پر فقہ کی تدوین کی ہر ان کو کوئی ایسا مسئلہ جس کو اگلے لوگوں نے کالاتھا یا ان کے وقت میں مجتہدین نے قیاس سے استخراج کیا تھا ایسا نہ ملا جس میں کوئی حدیث مرفوعہ متصل یا مرسل یا موقوفہ صحیح یا حسن یا لائق تہماً نہ ملی ہو یا خلفائے راشدین کے آثار اور فقہائے نامی کے اقوال سے اُس کا ثبوت ہوتا ہو یا ان کے عموماً اور اشارات سے اُس کا استنباط نہ ہو سکتا ہو بیشک اس میں بڑی وقت تھی کہ بہت سی احادیث جمع کرنی پڑیں اور ان کی تصحیح اور تفتیح کی محنت اٹھانی پڑی اور ان کے نسخ اور منسوخ کا لحاظ رہنا اور جو مختلف حدیثیں موتیں ان کا اختلاف دور کرنا، اُس کے وجوہات کا دریافت کرنا پڑتا۔

جو کوئی صحاب حدیث کی تدوین پر غور کرتا ہو اُسکی آنکھوں کے سامنے بدست عجیب غریب باتیں پھر جاتی ہیں اور اُسے دل پر فنون حدیث پتہ مل گئے سے ایک اور قسم

کی تاثیر ہوئی ہے۔

افسوس ہے کہ جس مضمون کو سمجھنے لکھنا شروع کیا ہو اُسکے لیے دفتر کے دفتر چائیس اور اگر مختصر طور پر بھی کچھ ہم لکھیں تو بھی ایک بڑی کتاب ہو جائے اور ہم چند مضمونوں میں اُسے ختم کیا چاہتے ہیں اسلئے بہت ہی مختصر طور پر اب ہم اُسکو بھی بیان کرتے ہیں کہ صحابہ حدیث نے تدوین فقہ کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا اور پھر اُسکے کتنے درجے اور طبقے ہو گئے؟ پس پہلا طبقہ اہل حدیث کا وہ ہوا جس نے احادیث کو جمع کیا اور فقہی مسائل کا اُس پر مدار رکھا اس طبقے کے لوگوں کے نام اوپر ہم لکھ چکے ہیں پھر دوسرا طبقہ وہ ہوا جس نے حدیث کے دو سفر فن پر توجہ کی یعنی اُن حدیثوں کو جن کی صحت پر بڑے بڑے اہل حدیث کا اجماع تھا علیحدہ کیا اور اُن حدیثوں کو جو متعلق فقہ کے تھیں جنہیں شہروں کے فقیہ اور قضموں کے عالم اپنا مذہب چلاتے تھے جدا کر کے ہر حدیث کو اعتبار اُسکے اقسام کے ترتیب یا اس طبقے میں امام محمد امین بخاری اور مسلم ابو ابوداؤد اور عبد بن حمید اور دارمی اور ابن ماجہ اور ابوالعلیٰ اور ترمذی اور نسائی اور دار قطنی وغیرہ داخل ہیں۔

تیسرے طبقے میں وہ لوگ داخل ہیں جو بخاری اور مسلم کے پہلے تھے یا اُن کے زمانے میں یا اُنکے بعد ہوئے اور جنہوں نے مسانید اور جوامع اور مصنفات کو تالیف کیا انہوں نے جو حدیث پائی اُسے جمع کر دیا نہ اُسکو چھانٹا نہ اُس میں اقسام حدیث کو بیان کیا

۱۔ سنی غصیب نے ایک صحیحہ مضمون میں نسبت کتابوں کے لکھا ہے کہ یہ وہ ہی عقرب انشا اللہ تعالیٰ اچھڑیگا۔

نہ اسکی کچھ ترتیب یہی کی کہ سپر عمل آسانی سے ہو سکے اور پھر کچھ بھی محدثین نے اسکی صحت اور سقم پر چنداں توجہ نہ کی چنانچہ اسی طبقے میں ابوعلی اور طرابلسی اور بیہقی اور عبدلرزاق اور ابی کریم ابن شیبہ اور عبد بن حمید اور طحاوی اور طبرانی ہیں۔

چوتھے طبقے میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے بہت عرصے کے بعد حدیث کی کتابوں کا لکھنا شروع کیا اور جو حدیثیں پہلے اور دوسرے طبقے میں جمع نہوئیں اور مساند اور جوامع میں چھپی ہوئی پڑی تھیں یا اُن وعظوں اور خوش گپ عالموں کو یاد تھیں جو ضعفاء میں داخل تھے اور جن کی حدیث کو محدثین محققین پایہ اعتبار سے ساقط جانتے تھے اُن کو انہیں نے جمع کر دیا اور آثار صحابہ اور تابعین کو اور احبار نبی اسرائیل کو اور کلام حکماء اور وعظاء کو بھی اُس میں شامل کر دیا چنانچہ عمدہ حدیث اس طبقے کی وہ ہے جو کہ ضعیف اور محتمل ہو اور موضوعات کا تو کچھ نہ کہ یہی نہیں ہے چنانچہ یہی طبقہ مدہ ابن جوزی کی کتاب موضوعات کا ہے۔

پانچویں طبقے میں وہ لوگ داخل ہیں جنہوں نے اُن باتوں کو جو فقہوں اور صوفیوں اور مورخوں کی زبانوں پر تھیں اور جنکی کچھ اصل چاروں طبقات میں نہ تھی لیکر حدیث میں داخل کر دیا اور انہیں احادیث پر اہل بدعت اور معتزلہ وغیرہ نے سند کر کے اہل سنت پر اعتراضات کرنا شروع کیا اور بہت سے عالموں نے دھوکا کھایا خصوصاً اُن حدیثوں میں جنکو ہوشیار دنیا طلبوں نے قوی ہند سے اُٹھیں اُخل کر دیا اور جنکو کلام مبلغ اور فصیح کے پیرائے میں ادا کیا تو ان احادیث سے سوائے بڑے محقق محدث کے ہر شخص نے

وہو کا پایا جیسا کہ شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں وَمِنْهَا مَا دَسَّهَ الْمَاجِنُ فِي دِينِهِ الْعَالَمِ
 بِلِسَانِهِ فَاتَى بِأَسْنَادٍ قَرِيبٍ لَا يُمْكِنُ الْجَوْرُ فِيهِ وَكَلَامٍ بَلِيغٍ لَا يَبْعُدُ صَدْرُهُ عَنْهُ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَمَّ فِي الْإِسْلَامِ مَصِيبِيَّةٌ عَظِيمَةٌ لَكِنِ الْجَهَابُذَةُ مِنْ أَهْلِ
 الْأَحَادِيثِ يَبْرُدُونَ مِثْلَ ذَلِكَ عَلَى الْمَتَابِعَاتِ وَالشَّوَاهِدِ فَهَتَكَ الْأَسْتَدُّ بِظَهْرِ الْعَوَا
 غِرْسٍ كَسَوَاسٍ چوتھے اور پانچویں طبقے کے باقی طبقات اہل حدیث کے ایسے
 ہیں کہ ہر وقت اور ہر زمانے میں اُس پر عمل کرنے سے آدمی اہل حدیث ہو سکتا ہے اور اپنی فقہ
 اور مسائل کا مدار طبقہ اولیٰ اور ثانیہ کی کتابوں پر کر سکتا ہے اور جو لوگ اب تک اصحاب حدیث ہوئے
 اور ہیں اُن کا اسی پر عمل تھا اور ہے۔

یہ کیفیت جو باختصار سمجھنے اہل حدیث کی بیان کی سمجھنے والے کے لیے اصحاب حدیث
 کے طریق تدوین فقہ کے لیے کافی ہے اس لیے اب ہم مجتہدین اور اصحاب الاراء کے طریق تدوین
 تفہم کو بیان کرتے ہیں۔

اوپر ہم بیان کر چکے ہیں کہ اگلے زمانے میں دو قسم کے لوگ تھے ایک وہ جو اسے اور قیاس
 سے بہت بچتے تھے اور فتویٰ استخراج سے بہت ڈرتے تھے اور حدیثوں ہی کو جمع کر کے نہیں
 سے مسائل نکالتے تھے اور اس فرقے کو اصحاب حدیث کہتے تھے چنانچہ اس کا حال پو
 مذکور ہو چکا۔

دوسری قسم میں وہ لوگ داخل تھے جو کہ فتویٰ اور استخراج ہی کو دین سمجھتے تھے اور اس
 اور قیاس سے مسائل کا استنباط کرنا ہی اچھا جانتے تھے اور فرقہ کو دین کی بنا کہتے تھے

اور اُسکے پھیلانے ہی کو دین کا پھیلانا سمجھتے تھے اور احادیث نبوی کا بہت لحاظ کرتے تھے اور اُس میں کمی بیشی ہو جانے سے بہت ڈرتے تھے اُن کا قول تھا کہ ہم پیغمبر صاحب تک اپنے مسائل کا سلسلہ نہیں پونہچاتے بلکہ اُن سے سچے ہی پر ختم کر دینے کو پسند کرتے ہیں تاکہ جو کچھ نقصان یا زیادتی ہو وہ انھیں لوگوں کی گردن پر رہے ہم تو اپنے سے محفوظ رہیں چنانچہ ابراہیم نخعی کا مقولہ تھا کہ قال عبد اللہ وقال علقمہ لعبد اللہ لکیر کنا مجھے اچھا معلوم ہوتا ہے کہ کہا عبد اللہ نے ایسا اور کہا علقمہ نے ویسا پس ان لوگوں کو جب ضرورت فقہ کی تیرہ کی ہوئی تو اُنکے پاس اتنی حدیثیں پیغمبر کی اور آثار صحابہ کے نہ تھے جس سے وہ اپنے مسائل کو اُن سے نکال سکیں اور صرف انھیں چند آسان اصول کی پابندی سے جسے اہل حدیث حکام نکال لیتے تھے اپنا کام چلا سکیں اُنکے دلوں نے اس بات کو بھی قبول یا پسند نہ کیا کہ وہ اپنے اپنے شہروں کے علما اور فقہاء کے قولوں کے پابند نہ رہیں اور اور شہروں اور مقاموں کے فقہاء اور علما کے اقوال کی تحقیق کر کے اُن سب کو ملاویں اور اُن سے بحث کر کے اپنا کام نکالیں بلکہ اُنھوں نے اپنے آپ کو براہ کسر نفسی اس لائق نہ جانا اور اپنے اماموں اور ہستادوں کو اعلیٰ درجے پہونچا ہوا سمجھ کر اوروں کی طرف رجوع کرنا یا اُنکے اقوال کو تحقیق کرنا فہل عبت تصور کیا اور اپنی ہمت کو اپنے ہی شہر کے علما اور اپنے ہی اماموں کے اقوال پر قناعت کر لینے پر ختم کر دیا چنانچہ کسی نے کہا کہ عبد اللہ سے زیادہ کوئی محقق نہیں ہے لہٰذا نے کہا کہ علقمہ سے اچھا کوئی نہیں ہے غرض کہ ایسے لوگوں کے پاس مادہ احادیث اور آثار کا بہت سانا تھا اور اُن کا علم چند شخصوں کی ہی علم پر محدود تھا پس جب ایسے لوگوں کو

فقہ کی تدوین کی ضرورت ہوئی اور خدا نے اُن کو ذہن کی تیزی اور عقل کی چالاک لیبی تھی کہ اپنی فطانت اور ذہانت اور سرعت انتقال سے تخیل مسائل کی قدرت کامل رکھتے تھے اور چند ہی منٹوں سے وہ بے انتہا جزییات نکال سکتے تھے تو انہوں نے اپنے ہی اصحاب اور یاروں اور استادوں کے اقوال اور احادیث کو مدد و فقہ کا بنایا اور اُسی تھوڑے سے سرمایے سے فقہ کی دولت کو بڑھا چاہا تو انہوں نے فقہ کو تخریج کے قاعدے پر ترتیب دیا اور ہزاروں احادیث کے یاد کرنے اور خیال رکھنے سے اپنے تئیں بچایا۔

تخریج کا قاعدہ کیا تھا۔ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے استاد یا امام جس کو وہ قابل ستہنا و سمجھے اُس کی کتاب اور اقوال کو پیش نظر رکھا اور مسائل کو انہیں سے استخراج کرنا شروع کیا اگر کوئی مسئلہ انہیں تبصیر ہوا تو خیر ورنہ اُنکے کلام کے عموماً پر لحاظ کرتے اور اُسی صورت پر اُس مسئلہ کو نکال لیتے یا اُنکے کلام کے اشارات ضمنی پر خیال کرتے اور اُس سے استنباط کرتے پس اُنکے کلام کے اشارات اور مقتضیات ایسے ہوتے کہ اُس سے مطلب نکل آتا یا انہیں ایسے مسائل تبصیر مذکور ہوتے کہ مثل اُسکے اور مسائل اُسی نظیر کے سپر محمول کر لیے جاتے اگر اُن سے بھی کام نہ چلتا تو اُنکے کھولے ہوئے حکموں کی علت دریافت کرتے اور جن مسائل کی انہوں نے تبصیر نہ کی تھی اُسی علت کے اتحاد سے اُس پر حکم قائم کر لیتے یا اُنکے بعض کلام ایسے ہوتے تھے کہ اگر دو کو ملا دیں تو بموجب قیاس اقترا فی یا شرطی کے نتیجہ نکل آتا اور اُس سے مسئلہ معلوم ہو جاتا یا اُنکے کلام ایسے ہوتے کہ جبکہ مطلب اشارات

ہی میں مذکور ہوتا اور کوئی حد جامع مانع اسکی نہوتی تو ایسے کلام کی تحقیق کے لیے اہل زبان
 کی طرف رجوع کرنا پڑتا اور تحصیل ذاتیات اور ترتیب مقدمات اور ضبط مہمات اور تمیز مشکلات
 کے لیے تکلفات علمی کرنی پڑتے یا انکا کلام دو دو جہوں کا قائل ہوتا تو ایک کی دوسرے پر ترجیح
 کرتے یا ایسا ہوتا کہ جسکی دلائل پوشیدہ ہوتیں اسکو صاف بیان کرتے یہاں تک کہ ایسی تخریج
 کرنے والوں میں سے بعضے ایسے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے اپنے اماموں ہی کے فعل
 اور سکوت سے مسائل میں استدلال کیا ہے اسی واسطے ان کی کتابیں ایسے لفظوں سے
 بھری ہیں جسے ہم اے اس قول کی تصدیق ہوتی ہے مثلاً القول المخرج لفلان کذا
 ویقال علی مذہب فلان اوعلی اصل فلان اوعلی قول فلان جواباً لمسئلة کذا وکذا
 پس جس طرح پر صحاب حدیث اپنے مسئلوں کو احادیث ہی سے نکالنا پسند کرتے تھے
 اسی طرح پر صحاب تخریج اپنے مسائل کو اپنے ہی امہ کے اقوال سے نکالتے تھے اور چونکہ
 صحاب حدیث کی نظر بہت سی حدیثوں پر تھی اور ان کو اکثر سب مسائل میں احادیث نبوی
 یا آثار صحاب سے کوئی حدیث یا اثر مجاہتے تھے اسلئے انکو استخراج اور تہنط کے مہول اور قواعد
 بناتے اور اسے اوقف سے کام لینے کی نوبت نہ آئی اور صحاب تخریج چونکہ اپنے ہی امہ کے
 اقوال پر قیامت کرتے تھے اور اسی سے سب مسئلے نکالنا چاہتے تھے اسلئے ان کو
 اس استخراج اور تہنط کے دقیق دقیق مہول اور باریک باریک قاعدے بنانے پڑے اور انہیں
 اسے اوقف سے کام لینا پڑا۔

پس شروع شروع زمانے میں تو صحاب تخریج بھی احادیث پر پسند کرتے تھے گو وہ

حدیثیں وہی ہوں جو اُنکے استادوں اور پیشواؤں سے انہیں پہنچی تھیں اور اس وقت میں وہ باریکیاں جو پیچھے کر کے نکلیں نہ نکلی تھیں لیکن پیچھے کر کے تو صحابہ تخریج نے قیامت ہی پہنچا کر ہی اور فقہ کو یونانی حکمت اور فلسفہ کا ہمسربا دیا لفظوں سے معنی کا نکالتا اور عبارت سے مقصد سمجھنا بغیر انکے صول مقررہ کے غیر ممکن ہو گیا بلکہ الفاظ بیک طرف حروف کی تبدیل سے مطلب میں فرق آنے لگا (ف) اور (و) پر ہستدلال اور کلمے کی تقدیم اور تاخیر سے مطلب اور کار کا اور ہونے لگا اور پھر حسب قدر زمانہ بڑھتا گیا اور نبوت کا عہد دور اور فلسفہ اور معقولات کا مسلمانوں میں رواج ہوتا گیا اُسی قدر راست اور قیاس کو زیادہ دخل ہوا اور منقولات میں معقولات کا ایسا غلط ہو گیا کہ بغیر منطق کے قواعد سے لکھنے اور فلسفہ کے پڑھنے کے فقہ کی کتابوں کا سمجھنا مشکل ہو گیا چنانچہ اب تک ہمارے آپس میں مشہور ہے کہ بغیر منطق میں کمال استعداد رکھنے کے کوئی ہدایہ سمجھ ہی نہیں سکتا اور بلا وقت ہونے محاورات جدیدہ جدیدہ کے کوئی بسوط سرسبی اور تبیین کا مطلب دریافت نہیں کر سکتا پس حقیقت میں صحابہ الراء سے وہی ہیں جو احادیث اور آثار کا تتبع نہیں کرتے اور متقدمین میں سے کسی کے صول پر مسائل کی تخریج کرتے ہیں اور نظیر کو نظیر ہی پر محمول کرتے ہیں اور یہ مطلب اہل رائے سے نہیں ہے کہ جو سمجھ اور عقل کو دخل دیتے ہیں اور قیاس اور استنباط سے کام لیتے ہیں اس لیے اگر رائے سے مراد نفس فہم اور عقل ہو تو کوئی اہل حدیث نہ ہو اور سب کے سب صاحب الراء کہلائے جائیں حالانکہ ایسا نہیں ہے امام احمد شہل اور اسحاق بن راہویہ بلکہ امام شافعی ہی اصحاب الراء

خارج اور اہل حدیث میں داخل سمجھے جاتے ہیں لیکن آخر وہ بھی استنباط کرتے تھے اور قیاس سے کام لیتے تھے۔

غرض کہ بابائے امت یہ زردنوں میں یہ ہر کج جو کتاب سنت کو بلبا بندی کسی شخص کے اصول کے پیش نظر لکھ کر اسے مسائل کو بے یا استنباط کرے وہ اہل حدیث ہر او جو کتاب و سنت کے علم کو برباد کر دے یا ختم کر دے اور کسی شخص کی ذلت کے اصول اور کلام ہی پر مدار فقہ کا لے کر اسی کے مقابلے ہوئے اصول اور قیاس کے جوئے قاعدوں پر استخراج کرے وہ مناسب لڑاکے ہی۔

چھٹے تقلید اور عمل بابائے امت پر ایک مقلد اور غیر مقلد کا مباحثہ

مقلد سائل حضرت غنی ہیں کہ شافعی۔

غیر مقلد بحیب میں محمدی مولیٰ حضرت زین العابدین علیہ السلام ہیں پیغمبر پر ایمان لایا اور حبلی نبوت سے متاثر ہوا اسی سے لیتے آج کو منسوب کرتا ہوں۔

مقلد معبود ہو نہ آپ غیر مقلدین اور غیبا کو اس کے لئے رہا ہے۔

غیر مقلد بد مذہب میں تقلید کو وہ سب نہیں مانتے کہ مقلدین کے لئے واجب تھا۔
ہوتا ہے نہ سون خدا کی کسی حدیث سے۔

مقلد تقلید کا وجوب اجماع سے ثابت ہے اور اجماع کا اتنا واجب ہے اور اس کا منکر کاف ہے۔

غیر مقلد۔ اجماع کی تعریف کیا ہے۔

مقلد الإجماع هو في اللغة الاتِّفاق وفي الشَّريعة اتفاق مجتهدين صاحبين
من أمة محمد عليه الصلوٰۃ والسلام في عصر واحد على امر قولي وفعلی
یعنی لغت میں تو اس کے معنی ہیں اتفاق کے اور شریعت کی اصطلاح میں اتفاق کرنا نیک اور
صلاحیت رکھنے والے مجتہدین کا امت محمدی سے کسی ایک زمانے میں اوپر کسی امر
قولی یا فعلی کے۔

غیر مقلد۔ مجتہدین اور صاحبین کے قیود کی وجہ بیان کیجئے۔

مقلد۔ المراد بالمجتهدین جميع المجتهدین الکائنین فی عصر من الاعصار
واحترز به عن اتفاق المقلدین واحترز بقوله صاحبین عن اتفاق مجتہدین
ذوی ہوی و فاسقین (حاشیہ فہر الانوار) وقید بالمجتہدین اذ لا عبرة
باتفاق العوام وعرف بلام الاستغراق احترازا عن اتفاق بعض مجتہدین
عصر (تلویح) و اهل الإجماع من كان مجتهداً صالحاً لما يستغنى عن الری
(فہر الانوار) اسی سے معلوم ہوا کہ تمام اُن مجتہدین کا اتفاق ضرور ہے جو کہ نیک ہوں اور
صلاحیت اسے دینے کی رکھتے ہوں اور فاسق اور بدعتی نہ ہوں۔

غیر مقلد۔ اب آپ ہی انصاف فرمائیے کہ بعد ائمہ اربعہ کے کتنے مجتہدین صاحبین کا
اجماع تقلید کے وجوب پر ہوا ہے اول تو تقلید کی بدولت کسی پر مجتہد کا اطلاق آپ کر ہی نہیں
سکتے دوسرے جو مجتہد ہوئے ہیں وہ تقلید کے عدم وجوب کے معتقد ہیں خیر اب یہ

فرمائیے کہ اجتہاد کی تعریف کیا ہے اور مجتہد ہونے کے لیے کیا شرط ہے۔

مقلد۔ والاجتہاد هو في اللغة تحلل الجهد الى المشقة وفي الاصطلاح استغفار
الفقيه الواسع لتحصيل ظن بحكم شرعي ومعنى استغفار الواسع بذل تمام الطاقته
بحيث يحس من نفسه العجز عن المزيد عليه وشرط الاجتهاد ان يجمع العلم
بامور ثلاثة الاول الكتاب المراد بالكتاب قدرا ما يتعلق بمعرفة الاحكام الثانی
السنة قدرا ما يتعلق بالاحكام ووجوب القياس بشرائطها واقسامها واحكامها
(تلویح) پس جو شخص کتاب اور سنت کو جتنقدر کہ متعلق احکام کے ہو اور وجوہ قیاس کو جانے
وہ مجتہد ہے۔

غیر مقلد۔ اگر کسی بات پر ایک زمانے کے مجتہدین نے اجماع کیا ہو اور دوسرے
زمانے کے مجتہدین کا اجماع برخلاف اُسکے ہو تو دوسرا اجماع بھی واجب الاتباع
ہو یا نہیں۔

مقلد۔ قيل يشترط للاجماع اللاحق عدم الاختلاف السابق عند ابي حنيفة
مرحمة الله عليه وليس كذلك في الصحيح بل الصحيح انه ينعقد عند اجماع
متأخر فيرفع الخلاف السابق من الاجماع اللاحق (نور الانوار) قوله انه ينعقد عند
اي عند الامام الاعظم اجماع متأخر اذا المعتبرا منها هو اتفاق فتح هك العصر
سواء تقدم الخلاف او لا والدلائل الدالة على اجماع ليست بعقيدة
العدم الاختلاف السابق قوله ويرفع الخلاف السابق لان دليل السابقين

اتحاد الفریقین دلیل لا یعمد بہ بعد انعقاد اجماع علی خلافہ لکما ادا الشریعہ
نصر بعد العمل بالقیاس (حاشیہ فی الانوار) یعنی دوسرا اجماع خلاف اجماع سابق
جائز ہی اور پہلا اجماع مرتفع ہو کر دوسرا اجماع کا اتباع واجب ہے ایسے کہ دوسرا
اجماع نے پہلے اجماع کو ایسا باطل کر دیا جس طرح کہ نفس کے مل جانے سے قیاس کا حکم
باطل ہو جاتا ہے۔

غیر متقدم حضرت نسخ میں اور اس میں کچھ فرق ہے و لانسج بعد انقطاع الوجہ
مقدمہ - اجیب بچوا نک فیما یثبت بالاحتیاج علی معنی انہ لما اختلفوا فی
الحکم فانھ المصلحہ وفق اللہ المجتہدین للاتفاق علی القول الآخر ورفع الخلاف
لیعیر قواعد الحکم و تبدل المصلحۃ (توس) کہ ایسا نسخ ان معنی کر کے جائز ہے کہ
حکم سبب بنتہ مصلحت کے تمام ہو گیا تب نہ آنے دوسرے زمانے کے مجتہدین کو
دوسرے قول پر متفق کر دیا گو وہ اس حکم کی بدولت کی تبدیل کے سر سے واقف
ہوں لیکن لیسۃ اذا اختلفوا فی حکمۃ (توس) کہ ایسے ہر کان علی اقوالہ کان
اجماعاً منھم علی ان ما عدل ہا با حل ولا یجوز من الاحد بعد ہو حدان قول
اخذ قول ہذا فی الصحابۃ خاصۃ و ہذا یشمل اجماعاً مکیباً (نور الانوار) پس جب کسی مسئلے
میں کسی زمانے کے لوگوں میں اختلاف ہو چکا ہو تو ان قولوں کے سوا تیسرا قول باطل ہی
اور پھر بعد ان کے آنے والے لوگوں کو نئی بات کا نانا جائز نہیں ہے اور بعضوں نے یہ
کہا ہے کہ یہ مخصوص ساتھ صحابہ کے ہے۔

غیر مقلد۔ اس اصول کے قائم کرنے سے غرض حضرات فقہا کی یہی تھی کہ انحصار مذہب کا انہیں چار میں ہو جاوے لیکن اگر اختلاف سے مراد ایک ہی زمانہ کا اختلاف ہے تو وہ ان مذہب میں بھی موجود ہے کہ امام مالک اور امام ابو حنیفہ دونوں بمعصرتھے اور باہم مخالفت اور اگر ایک زمانے کے اختلاف کی خصوصیت نہیں ہے پس کیونکر ہمارا اختلاف معتبر ہوگا جس طرح کہ امام شافعی و احمدیہ جنہیں کا اختلاف معتبر ہوا اور موافق اصول ماعدا باطل کے باطل نہ ٹھہرا۔

مقلد۔ الحجاب عندہ صعب (نور الانوار) بیشک یہ ذرا مشکل بات ہے۔
 الا ان يقال الاختلاف المعتبر هو الذي في زمان واحد الشافعي وغيره اذا قالوا قولنا انما يقولون اذا اجري به ساری ابی یوسف و محمد مع الی حنیفة او كان اختلاف بین الصحابة فاخذ ابو حنیفة رحمة الله بقول صحابی وما لا الشافعی بقول صحابی آخر تفسیر حسدی، پس اختلاف معتبر وہی ہے جو ایک زمانہ میں ہوا اور اس سے مذہب شافعی وغیرہ کا باطل نہیں ہوتا اس لیے کہ جو کچھ انھوں نے اختلاف کیا ہے یا تو وہی ہے جس میں پہلے سے امام ابو حنیفہ کے شاگرد اسے مخالف تھے یا وہ اختلاف صحابہ میں پہلے ہی ہو چکا تھا۔

غیر مقلد۔ خدا کے یہ انصاف کہ جو کچھ کسی بار و دلیل ہے اور اسکا بیان کرنا عقل کی نشان سے کیا بعید ہے کہ ایک زمانے کا اجماع دوسرے زمانے کے اجماع کو منسوخ نہ کرے۔
 یہ تفسیر نور الانوار کی ہے۔

کر دے اور وہ لطف الہی سمجھا جائے اور ایک زمانے کے دو مختلف قولوں کے بعد دوسرے زمانے میں تیسرے قول کا نکلنا جائز ہی نہ ہو بلکہ باطل ٹھہرے۔

مقلد۔ کیا آپ اجماع کے منکر ہیں۔

غیر مقلد۔ اجماع کی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ مستند اسکا کتاب سنت ہو دوسری یہ کہ فقط علماء اور فقہاء کا اتفاق ہی اتفاق ہو خواہ کسی ضرورت سے خواہ کسی مصلحت سے پہلی صورت کا اجماع واجب الاتباع ہی اور درحقیقت وہ کتاب سنت کا اتباع ہی اور دوسری قسم کا اتباع نہایت ہی بُرا ہی۔

مقلد۔ ہماری غرض بھی اجماع سے پہلا ہی اجماع ہی لیکن یہ ضرور نہیں ہے کہ ہم اجماع کی نسبت ثابت کر سکیں کہ مستند اسکا کتاب سنت ہی مگر چونکہ بے ایسے استناد کے علماء کا اجماع کرنا محال ہے اس لیے ہر اجماع کو پہلی ہی قسم کا اجماع سمجھنا چاہیے۔

غیر مقلد۔ یہی آپ کی غلطی ہے۔

مقلد۔ دلیل اس غلطی کی بیان کیجیے۔

غیر مقلد۔ سنئے خدا فرماتا ہے کہ اِذَا قِيلَ لَهُمْ اصْنُوا مَا انزلَ اللّٰهُ قَالُوا سُبْحٰنَ مَا لَنَا عَلٰیہِ اٰیٰتُکُمْ جِبْ اُنْسَ کَمَا جَاہَاہُمْ کہ ایمان لاؤ تو وہی کہتے ہیں کہ ہم اُسی کی پیروی کرتے ہیں جو اپنے باپ دادوں کو پایا پس وہ بھی اپنے بزرگوں کے اجماع کو ایسے ہی خیال سے واجب الاتباع جانتے تھے۔

دوسری بات میں خدا فرماتا ہے کہ اتَّخَذُوا اٰجَادَہُمْ وَاٰھْلَہُمْ اٰیۡمَانَ مِنْ دُوۡنِ اللّٰہِ

کہ یہودیوں و عیسائیوں نے اپنے اجبار اور ربانوں کو اپنا رب ٹھہرایا ہی حالانکہ نہ کوئی
یہودی نہ کوئی عیسائی کسی ربان کو رب کہتا تھا بلکہ ان کی نسبت ایسا خوش عقیدہ کہتے
تھے کہ جو وہ حلال کہہ دیتے تو اسکو حلال جانتے جو وہ حرام کہہ دیتے اسکو حرام سمجھتے +
اگر خدا کی کتاب پر اطمینان نہ ہو تو فقہاء اور علماء کے اقوال سنیں قال الشیخ ما حدثنی
ہذا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخذیہ وما قالوا بہم فالحقیقۃ
از انہما کہ جو لوگ پیغمبر خدا کی طرف سے کہیں اُسے تو لے لو اور جو اپنی رائے سے کہیں
اُسے پانخانے میں اُلو۔

عن عبد اللہ ابن عباس عطا و مجاہد و مالک بن انس رضی اللہ عنہم
انہم کانوا یقولون ما من احد الا و هو ما خود من کلامہ و مردود علیہ لا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد اللہ ابن عباس او عطا و مجاہد و مالک بن انس
ان سب کا یہ قول تھا کہ کوئی شخص نہیں ہو گا اسکا کلام بیا جاسکتا ہو اور ترک بھی ہو سکتا ہو سوا
رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔

قال بعض السلف ما جاءنا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلناہ
على الدراس والعین ما جاءنا عن الصحابة رضی اللہ عنہم فخذ منہ و نہ
وما جاءنا عن التابعین فہم حال و نحن حال کہ جو کچھ پیغمبر خدا نے فرمایا ہے وہ تو ہماری
سر پر اور ہماری آنکھوں پر اور جو کچھ صحابہ نے کہا اور کیا ہے اُس سے ہم لیتے ہی میں
+ دیکھو ترمذی شریف .

اور چھوڑتے ہیں اور جو کچھ تابعین نے کہا اور کیا ہی تو وہ بھی آدمی تھے اور ہم بھی آدمی
ہیں و منہدان یکن اعتماداً فی علومہ علی بصیرتہ و ادراکہ لصفاۃ قلبہ لا علی
الصحف و الکتاب لا علی تقلید ما سیمعہ من غیرہ و انما المقلد صاحب
النشر و صلوات اللہ علیہ و سلامہ و من انکشف عن قلبہ العطاء و استنار بنور
الہدایۃ صمد فی نفسہ صمد عاملاً فلا ینبغی ان یقلد غیرہ کہ عالم کی صفات میں سے
ایک یہ ہے کہ وہ اپنے علوم میں اپنی بصیرت اور ادراک پر زیادہ بھروسہ کرے نہ صحیفوں اور
کتابوں پر اور نہ دوسرے کی تقلید پر کیونکہ وہ شخص جسکی تقلید ضرور ہے صرف صاحب شریعت ہے
پس جو شخص نوہدایت سے اپنے دل کو روشن کریگا وہ خود مقبوع ہوگا نہ کہ مقلد تو کیونکر دوسروں
کی تقلید کرنا یا ہوگا۔

ومنها ان یكون شديداً التوفى من محدثات الامور ان اتفق عليه الجمهور
فلا يعزبه اطلاق الخلق على ما احدث بعد الصحابة رضي الله عنهم (اجابہ علوم)
یعنی ہمیشہ محدثات امور سے بچنا ہے گو سب کے سب اس پر متفق ہوں اور ہرگز اجماع
مخلوق پر بعد صحابہ کے فریقہ نہوا سیمے کہ یہ بڑا دھوکا ہے فان الناس راؤا یا فیما هم
فیه ملیل طاعنهم الیہ لم تسع نفوسهم بالاعتراف بان ذلك سبیل الخیر و ان
من الجنة فادعوا انہ لا سبیل الی الجنة سوا لا غرض کہ یہ اقوال اور مثل اسکے ہزار
قول اور میں جسے بُرائی اُس اجماع کی ثابت ہوتی ہے جسکا مستند کتاب و سنت نہو۔
مقلد۔ وجوب تقلید پر جو اجماع ہے وہ پہلی ہی قسم کا ہے کہ اُس کا مستند کتاب و

سنت ہو۔

یہ آپ کی غلطی ہے تقلید پر جو اجماع ہو وہ وہ اجماع نہیں ہے جسکا مستند کتاب و سنت ہو۔

مقلد۔ اسکو ثابت کیجئے۔

غیر مقلد۔ میں نے اجماع کو جو اہل قبول نے مثل کتاب سنت کے شرعی حجت قرار دیا ہے اس پر غور کرنا ضروری ہے کہ سبب اسکا کیا ہے پس اگر یہ کہا جاوے کہ فقط امت کا جمع ہو جانا اور سب لوگوں کا ایک بات پر اتفاق کر لینا ہی حجت شرعی مثل قرآن و حدیث کے ہے تو عقل سلیم اسکو قبول نہ کرے گی کہ اُن لوگوں کی رائے جو کہ غیر معصوم ہیں صرف اتفاق کے سبب سے ایک معصوم کے قول یا خدا کے کلام کی نہ صرف برابر ہووے بلکہ اسکو منسوخ کر دے جیسا کہ صاحب در اساتۃ البلیب فی الاسوۃ اعنتہ با بحیب اپنی کتاب کی درہت نامہ میں لکھتے ہیں ان نفس الاجماع عبد اللہ عن امراء مجتمعۃ من علماء عصر واحد امراء الرجال لیست من نسخ کلام المعصوم فی شئی من وایس فی نفس اجماع الامتہ بجمہرۃ عندی ما یوجب القطع یعنی اجماع عبارت ہے کسی زمانہ کے علماء کی رایوں کے جمع ہونے سے اور آدمیوں کی رایوں کو ایسی قوت نہیں ہو سکتی کہ وہ کسی بات کو معصوم کی منسوخ کر دے پس میرے نزدیک فقط امت کا اجماع دلائل باطلہ میں سے نہیں ہے پس جب اس قسم کا جہنمی نقطہ اتفاق کر لینا ہے لوگوں کا قبال حجت نہ ٹھرا تو ضرور ہوا کہ اس اجماع کی کوئی سند کتاب و سنت سے ہووے یعنی کسی آیت یا کسی حدیث

کے سب سے اس اجماع کا ہونا یا جاوے پس ایسے حال میں حقیقت کتاب و سنت
حجت شرعی ٹھہرے: نفس اجماع بلکہ اجماع صرف اُسکے مطلب اور مراد کا ظاہر
کرنے والا ٹھہرا اور چونکہ ثبوت اجماع کے لیے ضروری ہے کہ تمام حافظان حدیث اور مشائخ
اور مجتہدین زمانے کے اُس میں داخل ہوں اور اُن سب کا اتفاق ہو تو ایسی حالت میں
امت محمدی کا ضلالت پر اجماع کرنا محال ہے اس لیے کہ قطع نظر نقل کے عقل سلیم بھی
قبول نہیں کرتی کہ سارے علماء اور فقہاء اور محدث ایسی بات پر اجماع کریں جو کہ کتاب و سنت
کے مخالف ہو لیکن ایسا اجماع جس کا مستند کتاب و سنت ہو اور جس میں تمام محدثین اور
فقہاء داخل ہوں نسبت تقلید کے نہیں ہے کہ اُسکو ہم ثابت کرتے ہیں چند دلیلوں سے۔
اولاً۔ خدا کی کتاب سے پہلی آیت اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا
من دونہ اولیاء۔

دوسری آیت فلیشر عبادی الذین یسمعون القول یتبعون احسنہ
اولئک الذین ہدانا ہم اللہ واولئک ہم اولولالباب۔
تیسری آیت فان تنازعتم فی شئی فیہ فردہ الی اللہ الرسول انکم تم تو منون
باللہ والیوم الآخر

۱۔ اجماع کے معنی اتفاق جمع ہونا تو گوئی کسی بات پر نہیں ہے یعنی اگر کوئی بات یہی ہو کہ اُسکو سب لوگ بغیر غور و فکر کے کہتے یا
کرتے چلے آئے ہوں تو اس پر اطلاق اجماع کا نہیں ہو سکتا بلکہ اجماع کے لیے ضروری ہے کہ ہر بحث و ذکر اور ہوتی ہو اور دلائل ہوں
و مخالف بحث میں آئے ہوں اور بعد تمام مباحثے کے کسی امر پر اجماع ہو گیا ہو پس اگر بعد اُس اجماع کے کوئی ایسی دلیل مخالف بر آ
ہو جو اس اجماع میں مباحثے میں نہیں آئی تھی تو وہ اجماع حجت نہیں رہتا۔

ابن حنبل کے کلام کو شاہ ولی اللہ صاحب نے اپنی کتاب حجة الامم بالغیر میں نقل کیا ہے یہی آیتیں حرمت تقلید کے ثبوت میں بیان کرتا ہے وحیث قال للتقلید حرام ولا یحیل لاحدان باخذ قول احد غیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلابرہان کہ تقلید حرام ہے اور کسی کو جائز نہیں ہے کہ کسی کے قول کو سوائے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر دیں گے قبول کرے اور ابن خرم ان روایتوں کو نقل کر کے نتیجہ نکالتا ہے کہ فلم یجہ اللہ تعالیٰ الرد عند التنازع الی حدیث القرآن والسنة وحرم بذلک الرد عند التنازع الی قول قائل لانه غیر القرآن والسنة یعنی نہیں مباح کیا ہے اللہ تعالیٰ نے رجوع کرنا وقت تنازع کے کسی کی طرف سوائے قرآن اور حدیث کے اور حرام کر دیا ہے اس سے رجوع کرنا کسی کہنے والے کی بات پر اس لیے کہ وہ قرآن اور سنت نہیں ہے۔

ثانیاً۔ احادیث نبوی باب الاعتصام بالکتاب والسنت احادیث صحاح کے ملاحظہ سے ثابت ہوتا ہے کہ پیغمبر خدا علیہ التحیت والثناء نے ہمیشہ تاکید اپنی اور اپنے صحابہ کی سی پیروی کی اور نئی باتوں سے بچنے اور اپنی احادیث پر تمسک کرنے کی ہے اور تقلید سے سوائے اپنے اپنے امام کے اقوال کی تبعیت کے کوئی حدیث پر عمل کرنا مجاز ہے، نہ اقوال و اعمال صحابہ پر تمسک کر سکتا ہے۔

ثالثاً۔ اقوال صحابہ تابعین و تبع تابعین عن ابن عباس ما توافون ان تعذبوا یحسف بکم ارتفع لواء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال فلان

کہ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ کیا تم غدا ب نازل ہونے سے نہیں ڈرتے ہو جو یہ کہتے ہو کہ یہ پیغمبر خدا نے فرمایا اور فلاں شخص نے یوں کہا ہی یعنی پیغمبر صاحب کے قول کے بعد دوسرے کے قول کو دیکھتے ہو قال ابن عمر لما جابرا بن زید انك صفتها البصرة فلا تفت الا بقرا ناطق او سنة ماضية فانك ان فعلت غير ذلك حكت عنك حضرت ابن عمر نے جابر بن زید سے کہا کہ تم بصرے کے فقیہوں میں سے ہو اس لیے تم قوی دینا بجز قرآن ناطق اور حدیث صریح کے ورنہ خود ہلاک ہو گے اور اور کو ہلاک کرو گے۔

اخرج الترمذی عن ابی السائب قال کنا عند وکیع فقال للرجل ممن نظیر فی الراۃ اشعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویقول ابو حنیفہ هو مثله فقال الرجل فانه قد روی عن ابراهیم النخعی انه قال لا شعث مثله قال لمایت وکیع غضب غضباً شديداً وقال اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و تقول قال ابراهیم ما احققت بان نخس ثعل لا تخرج حتى تنزع عن قولی ترمذی نے ابی سائب سے روایت کی ہے کہ میں وکیع کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ انھوں نے ایک آدمی سے جو کہ صائب الراۃ تھا کہا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعار کیا ہے اور ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ وہ مثله ہے تو اس آدمی نے کہا کہ ابراہیم نخعی سے یہی ہی روایت پہنچی ہے یہ سن کر وکیع کو نہایت غصہ ہوا اور کہنے لگے کہ میں تو کہتا ہوں کہ فرمایا ہے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تو کہتا ہے کہ کہا ہے ابراہیم نخعی نے پس

تیری یہی منہاجی کہ توقید کیا جائے اور جتیک اپنے اس قول سے نہ پھرے تب تک جینا :
میں ہے

حدیث عبادۃ بن الصامت لا تفتدی النقیب صاحب رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم انہ غرام مع معاویۃ امراض الروم الی قولہ فقال عبادۃ
احد ثلث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتحدثنی عن ہرثمۃ ان
اخرجنی اللہ سبحانہ لا اساکنک بل مرض لک علی فیہا امرالہ (وراساۃ)
عبادت بن الصامت نے امیر معاویہ سے کہا کہ یہ لوگ چاندی کے ٹکڑوں کو دھسے
اور سونے کے ٹکڑوں کو دینار سے فروخت کرتے ہیں یہ سود ہی اس لیے کہ آنحضرت
نصے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا تبا عوا الذہب بالذہب الامثلاً بامثل
امیر معاویہ نے کہا کہ میں اُسکو رہا نہیں جانتا تو وہ غصہ ہوئے اور کہنے لگے کہ میں تو
پیغمبر خدا علیہ التحیۃ والثناء کا قول بیان کرتا ہوں اور تم اپنی اسے بیان کرتے ہو اگر خدا نے
مجھے اس جگہ سے نکالا تو کبھی میں ہاں نہ ہوں گا جہاں تم امیر ہو۔

قال لہروی وروینا عن محمد الکوفی وکان مرابلاً بمکان قال رايت
الشافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ بمسئلۃ یفتی الناس الی قولہ فقال للشافعی رحمۃ اللہ
علیہ ما اخرجنی یا اسحاق اریکون غیرک فی موضعک فکنت امرک لغيرک
اذنیہ اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانت تقول عطاء وطاؤس
وابراہیم والحسن والحسین لا احد مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجة

کہ ایک جگہ امام شافعی اور امام احمد اور سحاق بن راہویہ جمع تھے ایک مسئلے پر امام شافعی نے حدیث نقل کی سحاق بن راہویہ نے بمقابلہ اسکے حسن اور براہیم اور عطار اور طاؤس کی رائے اور قول کو مخالف اسکے نقل کیا امام شافعی غصہ ہوئے اور کہا کہ اے سحاق افسوس ہے بجائے تیرے دوسرے آدمی نہو اور نہ میں اسکی گوشمالی کرتا کہ میں تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کرتا ہوں اور تم عطا اور طاؤس اور براہیم اور حسن کے قول کو نقل کرتے ہو کسی کو پیغمبر خدا کے ساتھ کچھ حجت نہیں ہے۔

فان محیی السنة وجاء رجال الى مالك فسئل عن مسئلة فقال له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن او كن افقال الرجل ملال يك فقال مالك فليحدثنا الذين يخالفون عن امرنا ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذابا لعلهم قولهم ان التعذيب والوارد على مثل سمحى رحما لله عليه مع جلالة قدره من الشافعي حمة الله عليه لم يكن فاذنيد من التقوى يقول الفقيه في مقابلة الحديث کہ ایک شخص نے امام مالک سے اگر ایک مسئلہ پوچھا انھوں نے کچھ جواب دیا کہ ایسا ایسا فرما ہے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص نے کہا پھر تم کیا کہتے ہو امام مالک خفا ہوئے اور کہا کہ تو نے قدر پیغمبر خدا کی نہ جانی اب تو سوچ کہ اتھی بن راہویہ سے جلیل القدر امام کو امام شافعی نے صرف اسی سبب سے قابل تعزیر جانا کہ انھوں نے مقابلہ میں حدیث کے فقہ کے قول کو نقل کیا تھا پس اس قول سے امام مالک نے اس شخص کو ڈرایا جو کہ بمقابلہ حدیث کے دوسری رائے دریافت کرے۔

قَالَ شُعْبَى لَا تَحْضُرُ الْمَسْجِدَ فَقَالَ لَقَدْ بَعْضُ هَؤُلَاءِ هَذَا الْمَسْجِدِ
 حَتَّى صَلَّى الْبُغْضُ إِلَى مَنْ كُنَاسَةً دَارِي فَقِيلَ لَهُ مَنْ هَؤُلَاءِ يَا أَبَا عَمْرٍو فَقَالَ اصْحَابُ الْآرَاءِ
 كَرِ شُعْبَى رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَامٌ لَوْ كُنْتُ نَفْسٌ فِي الْمَسْجِدِ لَمْ أَكُنْ فِيهِ إِلَّا كَرْتُهُ لَأَنْتُمْ لَمْ تَكُنْ فِيهِ إِلَّا كَرْتُهُ لَأَنْتُمْ
 دِيَا كَرِ لَوْ كُنْتُ نَفْسٌ فِي الْمَسْجِدِ لَمْ أَكُنْ فِيهِ إِلَّا كَرْتُهُ لَأَنْتُمْ لَمْ تَكُنْ فِيهِ إِلَّا كَرْتُهُ لَأَنْتُمْ
 جَلَسْتُ فِيهِ نِيَادُهُ بِرَجَائِئِهِمْ لَوْ كُنْتُ نَفْسٌ فِي الْمَسْجِدِ لَمْ أَكُنْ فِيهِ إِلَّا كَرْتُهُ لَأَنْتُمْ لَمْ تَكُنْ فِيهِ إِلَّا كَرْتُهُ لَأَنْتُمْ
 كَرِ صَحَابِ رَأَى -

قَالَ أَحَدُ الْأَحَادِثِ لَا تَصْنَعُ لِلنَّاسِ فِي الْفَقْهِ شَيْئًا فَقَالَ وَلَا أَحَدُ كَلَامٍ مَعَ اللَّهِ
 تَعَالَى وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا أَنَّ أَحَدًا مِنْهُمْ سَلَّمَ عَلَى نَفْسٍ فِي الْمَسْجِدِ
 فِي كُتُبِ الْكَلَامِ كَيْفَ لَا يَكُنْ فِيهِ كَلَامٌ كَيْفَ لَا يَكُنْ فِيهِ كَلَامٌ كَيْفَ لَا يَكُنْ فِيهِ كَلَامٌ
 كَلَامٌ كَيْفَ لَا يَكُنْ فِيهِ كَلَامٌ كَيْفَ لَا يَكُنْ فِيهِ كَلَامٌ كَيْفَ لَا يَكُنْ فِيهِ كَلَامٌ

فَرَضَ مِثْلَ ذَلِكَ وَجَدَ بِأَقْوَالِ مَنِيَّةٍ وَتَابِعِينَ كَيْفَ لَا يَكُنْ فِيهِ كَلَامٌ
 تَقْلِيدَ كَيْفَ لَا يَكُنْ فِيهِ كَلَامٌ تَقْلِيدَ كَيْفَ لَا يَكُنْ فِيهِ كَلَامٌ تَقْلِيدَ كَيْفَ لَا يَكُنْ فِيهِ كَلَامٌ
 كَيْفَ لَا يَكُنْ فِيهِ كَلَامٌ كَيْفَ لَا يَكُنْ فِيهِ كَلَامٌ كَيْفَ لَا يَكُنْ فِيهِ كَلَامٌ
 تَقْلِيدَ كَيْفَ لَا يَكُنْ فِيهِ كَلَامٌ تَقْلِيدَ كَيْفَ لَا يَكُنْ فِيهِ كَلَامٌ

رَوَايَاتُ الْجَوَاهِرِ فِيهِ كَلَامٌ رَوَايَاتُ الْجَوَاهِرِ فِيهِ كَلَامٌ رَوَايَاتُ الْجَوَاهِرِ فِيهِ كَلَامٌ
 يَنْفَعُ مَنْ لَا يَعْرِفُ دَبْلِي أَنْ يَفْقَهُ بِلَاغِي دُكَّانَ نَرْضَى اللَّهُ عَنْهُ إِذَا افْتَى
 يَقُولُ هَذَا رَأَى لَمْعَانِ بْنِ ثَابِتٍ كَمَا أَنَّ ابْنَ حَنِيفَةَ فِيهِ كَلَامٌ كَيْفَ لَا يَكُنْ فِيهِ كَلَامٌ

بِإِذْنِ مَنْ تَقْدِيرُ فِيهِ كَلَامٌ فِيهِ كَلَامٌ فِيهِ كَلَامٌ فِيهِ كَلَامٌ فِيهِ كَلَامٌ
 فِيهِ كَلَامٌ فِيهِ كَلَامٌ فِيهِ كَلَامٌ فِيهِ كَلَامٌ فِيهِ كَلَامٌ فِيهِ كَلَامٌ

دیسوں کو نہ جانے اُسے سزاوار نہیں ہے کہ میرے کلام پر فتویٰ دے اور خود انکا یہ قاعدہ تھا کہ جب وہ کچھ فتویٰ دیتے تو صاف یہ کہہ دیتے کہ یہ رائے نعمان ابن ثابت کی یعنی میری ہی۔

روى الحاكم والبيهقي عن الشافعي رضى الله عنه انه كان يقول اذا صح الحديث فهو مذهبي وفي رواية اذا رايتهم كلاهمي يخالف الحديث فاعملوا بالحديث واضربوا بكلهمي الحائظ على عالم اوبهقي نے امام شافعی سے روایت کی ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ اگر حدیث کی صحت ہو جاوے تو وہی مذہب میرا ہے اور ایک روایت میں آیا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اگر کوئی کلام میرا حدیث کے مخالف ہو تو حدیث پر عمل کرو اور میری بات کو دیوار سے شکو۔

وقال يوم المزمع يا ابراهيم لا تقلدني في كل ما اقول وانظر في ذالك لنفسك فانت دين كما هم شافعي اپنے شاگرد مزمعي سے کہا کرتے کہ اے ابراہیم میری تقلید نہ کرنا ہر ایک بات میں جو کہتا ہوں بلکہ تو اپنی ذات سے بھی اُسپر نظر کرنا اسلئے کہ یہ دین ہی آپس اعتماد اور کسی کے قول پر نہیں چاہیئے۔

وكان رضى الله عنه يقول لا حجة في قول احد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وان كثروا لا في قياس ولا في شيء كما هم شافعي کہا کرتے کہ کسی کا قول کسی کا قیاس اور کوئی چیز کسی امر میں کچھ حجت نہیں ہے سوائے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے اگرچہ اُس قول اور قیاس پر بہت سے شخص متفق ہوں۔

وكان الامام احمد رضي الله عنه يقول ليس لاحد مع الله سوا كلامه
 اجنبيل فرماتے تھے کہ خدا اور رسول کے ساتھ کسی کو کلام نہیں ہے۔

وقال ايضا الرجل لا تقلدني ولا تقلد ما لك ولا الاوزاعي ولا الفخري و
 لا غيرهم وخذ الاحكام من حيث اخذها من الكتاب السنه كرام احمد سبل نے
 ایک شخص سے کہا کہ تو نہ میری تقلید کر اور نہ امام مالک کی نہ اوزاعی کی نہ فخری کی اور نہ کسی اور کی
 بلکہ جہاں سے انھوں نے احکام نکالے ہیں یعنی کتاب و سنت سے وہیں سے تو بھی نکال۔
 عن ابی یوسف فر فرحم الله عليهم انا قلنا لا يحل لاحد ان يفتي بقولنا
 ما لم يعلم من ابن قلنا کہ امام ابو یوسف اور زفر جستہ اللہ علیہما نے کہا ہے کہ حلال نہیں ہے
 کسی کو یہ کہ فتوے دے یا اسے قول پر جتیک وہ یہ بجانے کہ کہاں سے پہنچے کہا ہے۔

پس باوجود یہی تصریحات کے جو ان ائمہ اربعہ اور ان کے خاص شاگردوں نے عدم
 تقلید پر کی ہیں اگر کوئی تقلید کو واجب اور عمل بالحدیث کو ناجائز کہے وہ حقیقت میں ان اماموں کا
 مقلد نہیں ہے بلکہ اپنی ہوا و ہوس اور ریم و رواج کی پابندی کا۔

غرض کہ ان چند قولوں کے نقل کرنے سے ثابت ہوا کہ نہ صحابہ کے زمانے میں
 نہ تابعین کے زمانے میں نہ تبع تابعین کے زمانے میں تقلید جیسی مولیٰ نہ کسی نے ان
 قرون منتہ میں اسکو واجب بنا یا بلکہ جس طرح پر آج کل لوگ عمل کرتے ہیں ایسا عمل کسی کے

بہ صبح کے زمانے میں تقلید جاری نہ ہوئی ہے۔ غرض کہ کوئی ایک شخص ان سے ایسا نہیں بتائیگا کہ جسکے سامنے تو
 اوروں نے منے ہوں یہی سب باتوں کو اوروں نے واجب التعمیل بنا ہوا۔

قول پر بھی نہیں کیا تو باوجود اسکے پھر یہ دعویٰ کرنا کہ تقلید واجب ہے اور تارک اس کا گنہگار اور واجب التعزیر حقیقت میں دوسری شریعت قائم کرنا اور نیا دین کھڑا کرنا ہے و نعوذ باللہ منہ۔

اگر ہم ان زمانوں پر بھی خیال نہ کریں اور آئندہ آئندہ زمانوں پر نظر کریں کہ پھر سچے تقلید پر اجماع ہو گیا ہو تو وہ بھی ہم نہیں پاتے اس لیے کہ بعد اُس کے جتنے لوگ ہوئے وہ یا محدث تھے یا اہل تصوف یا فقہاء یا عوام پس صلی محدث تو ہزاروں میں ایک ہی دو ایسے ہونگے جنہوں نے تقلید کی ہو ورنہ جو لوگ اہل حدیث کے جمع کرنے والے اور اُس کے جاری کرنے والے ہیں وہ تقلید کے نام سے بھاگتے تھے اور اُس کو بدعت جانتے تھے اور اور جہاں تصوف تھے انکا بھی یہی حال ہے کہ ہمیشہ تقلید سے نفرت کیا کیے اور اُس کی بُرائی بیان کرتے رہے رہے فقہاء اور علماء اُن میں سے بھی جو محقق تھے وہ غیر مقلد رہے اور جو تحقیق اور اجتہاد کے اعلیٰ درجے پر نہ تھے انہوں نے تقلید پر قناعت کی اور عوام تو کالافعام ہیں انکا کچھ فہم نہ کر نہیں پس حقیقت میں اجماع جسکا نام ہے وہ کسی زمانے میں نسبت وجوب تقلید کے نہیں ہوا ہاں اس میں شک نہیں ہے کہ چوتھی صدی سے اب تک کہ شریعت لوگ تقلید کے پابند ہو گئے اور روز بروز اُس کی پابندی بڑھ گئی مگر بمقابلہ محدثین اور محققین کے اور لوگوں کی کثرت کچھ بھی لائق لحاظ کے نہیں ہے ورنہ صرف کثرت پر اگر لحاظ کیا جائے تو ساری بدعتیں اور تغزیہ پرستی اور قبر پرستی وغیرہ سب اسی اجماع کی دلیل سے عبادت میں داخل ہو جائیں اور انکا ترک کرنا خرق اجماع

کھلا دے ولحق بل احد اور اجماع کی نسبت اہل ہول نے بھی یہی کہا ہے کہ اجماع مجتہدین
صالحین کا اجماع ہے نہ اجماع مقلدین کا اور مطابق قول مقلدین کے مجتہد بعد ائمہ اربعہ
کے کم ہوئے ہیں اور جو مجتہد ہوا ہے وہ مقلد نہیں ہوا پس جب قدا اور علما اور فقہا تقلید کے وجہ
کے معتقد ہیں انکا اجماع حقیقت میں مطابق ہول کے اجماع نہیں ہے۔

مقلد۔ آپ کے رد پر وجہ ہمنے علما فقہا کے اقوال کو تقلید کے وجہ پر پیش
کیا تب آپ نے ان کو تسلیم نہ کیا اور پھر آپ انھیں کے اقوال کو اپنے دعویٰ عدم وجوب
تقلید پر پیش کرتے ہیں۔

غیر مقلد۔ درحقیقت ہم تو صرف کتاب سنت ہی کو دلیل عدم وجوب تقلید کی جانتے
ہیں مگر چونکہ آپ اور اس زمانے کے اکثر لوگ عادی اسکے ہو گئے ہیں کہ بغیر حوالہ کتاب و
سند علما کے اقوال کے وہ کسی بات کو نہیں مانتے ایسے ہمنے آپ کے اور اس زمانے
کے لوگوں کے سمجھانے کے لیے انکے قولوں کو نقل کیا اور نقل کرنے پر آمادہ ہیں ورنہ
ہم اپنی ذات کے لیے اس کی کچھ ضرورت نہیں سمجھتے ہم کو تو خدا اور رسول کے کلام
پر تمسک ہے اور اُسپر ایسا یقین ہے کہ بغرض اگر ایک مولوی اور ایک عالم کا قول بھی جہاں
موافق نہ ہو تا تب بھی ہمارے عقیدے میں کچھ خلل نہ آتا اور خدا کی کتاب اور رسول کے اقوال
کو چھوڑ کر ہم کسی کی بات پر کان بھی نہ لگاتے علاوہ اسکے ان قولوں کے نقل کر نیے
ہماری غرض یہ ہے کہ جو بار بار آپ کی زبان سے لفظ اجماع کا نکلتا ہے اُسکا بطلان نہ ہو جو
اور ان ٹبے بٹے محققین و علما و ائمہ دین کے اقوال سے آپ کے دعویٰ وجوب تقلید کا

غلط ہونا سب پر کھنچا وے ہکو سخت حیرت ہوتی ہے کہ حجاب اور تابعین اور تبع تابعین اور محدثین اور مجتہدین اور محققین کا تقلید نہ کرنا اور اسکو برا جاننا تو عدم وجوب تقلید کی دلیل نہ ہر اور انکا ایک بات پر اتفاق کرنا اجماع نہ کہلا وے اور بعد قرون ثلثہ کے جو لوگ آویں اور جسکے مراتب رُبع و تقویٰ اور مدارج علم و تحقیق اُن متقدمین کے برابر نہوں اور پھر وہ بھی سب کے سب ایک بات پر متفق نہوں انکا تقلید کو جائز کہدینا وجوب تقلید پر یہی دلیل ہو جائے کہ اُسکو منکر بدعتی اور فاسق اور واجب التعزیر ٹھہرے فاعتبرو یا اولی الاباب ان
 هَذَا الشَّيْءُ عَجَابٌ

مقدم۔ جو لوگ کہ تقلید کا انکار کرتے ہیں وہ تھوڑے ہیں انکا قول مرجوح ہے اور جو لوگ اسکو واجب اور جائز جانتے ہیں وہ بہت ہیں اور سواد اعظم وہی ہے جس جانب بہت لوگ ہوں اسلیے کہ آپ کا استناد چند ہی علماء کے اقوال پر ہے اور ہمارا استناد ہزاروں کے قول پر۔

غیر مقلد۔ یہ دونوں دعوی غلط ہیں اول یہ کہنا کہ واجب العمل وہ قول ہے جسپر بہت لوگ متفق ہوں اور اسکو سواد اعظم جانتا دوسرے یہ سمجھنا کہ وجوب تقلید کی طرف اکثر لوگ ہیں اور جس طرف بہت لوگ ہوں اسکی مخالفت اجماع کی مخالفت ہے اول دعویٰ کی غلطی چند قول میں نقل کرتا ہوں کہ بعض مفسرین نے آیت ان تطعم اکثر من فی الارض فیصلوہ کی تفسیر میں کہا ہے کہ فیہن احلالہ علی انہ لا عبادة فی دین اللہ ومعرفۃ الحق بالقلۃ والکثیرا بجواز ان ینکون الحق مع الاقل کہ یہ آیت دلالت کرتی ہے اسپر کہ کچھ اعتبار نہیں ہے

خدا کے دین میں اور حق کے سچے نئے میں تمت و کثرت پر ایسے کہ جائز و کرہ حق و ہی ہو
بسط و تنویر سے لوگ ہیں۔

ابن جوزی نے تلمیس الیس میں لکھا ہے کہ سفیان رحمۃ اللہ علیہ نے یوسف ابن
سباط سے کہا کہ اذ بلغ عن احمد بالمشرق انہ صاحب سنة فابعث الیہ
بالسلام و اذ بلغ عن اخرا بالمغرب انہ صاحب سنة فابعث الیہ بالسلام
فقد قل اهل سنة اگر مشرق میں ایک اور مغرب میں دوسرا اپنا سنت کا جو تو سوسد
بھی جو ایسے کہ سنت پر چنے والے بہت ہی کم ہیں۔

امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ سواد غظم وہی ہے جو تابع کتاب یعنی
قرآن اور سنت کا ہو و ان ماصواہا لا ینفک الیہم و ان امتداد العالم منہم کہ جو کتاب
و سنت کے سوا ہوا سیر التفات نہ کرنا چاہیے اگرچہ اُن سے جہاں ہر اموا و جماعت کے معنی میں
ایک بزرگ نے کہا ہے کہ الجماعۃ الذی یجامعہ اهل الحق ان قلوبہم جماعت نام ہر اہل حق
کے جمع ہونے کا ایک حق بات پر اگرچہ وہ بہت ہی کم ہوں۔

سواد غظم کے معنی میں عامی تاریخی شیعہ غفر میں لکھتے ہیں کہ ان فیہم من
الصفات الموجبة للقبول ما تنقوم مقام العدد الكثير من غیرہم و الذل اسمیۃ
مثل هذا الامامة قال الله تعالى ابراہیم کان امۃ لانه یجمع فیہ من
الصفات ما لا یوجد متفرقة الا فی جماعۃ و لذا قال الشاعر ^{لہ} لیس من ^{عظم}
بمسئکرتہ ان یجمع العالم فی واحد و قد قیل فی حدیث المشہور علیکم بالسواد الا

ای الاورع الاسلامیہ جس جبکہ ایک شخص پر اطلاق امت کا خدا کے کلام سے ثابت ہوا
اس لیے کہ وہ ایک ان باتوں کا جامع تھا جو کہ متفق متفق گروہوں میں علیحدہ پائی جاتیں
اور خدا کا ایک شخص کو بمنزلہ ایک جان کے بنا دینا عجب نہیں اور سوادِ غلیم سے مراد زیادہ
پرہیزگار سے لی گئی ہو تو پھر کثرتِ عوام کو کسی مسئلے کی صحت پر دلیل لانا بچوں کو پھسلانا اور
عوام کو خوش کرنا ہی دگلی بیچ۔

فانسل روز بہان کتاب ابطال الباطل میں جہاں حدیث لایزال طائفہ من امتی منصورین
لایضہ بتمن خذلتم حتی تقوم الساعة کا ذکر کیا ہے لکھتے ہیں فحصل الحدیث لایزال
طائفہ قلیلہ من المتی منصورین بالحجة والبرهان۔

پس معلوم ہوا کہ وہ گروہ جو ہمیشہ غالب رہیگا وہ وہی قلیل آدمیوں کا گروہ ہے جو کہ اپنی
حجت شرعی سے اوروں پر غالب ہوگا اور کوئی اُسکو مغلوب نہ کر سکیگا اور یہ گروہ وہی
ہے جو کہ تابع کتاب و سنت ہے کہ نہ اُسکے سامنے رسم و رواج کی سند پیش جاتی ہے نہ
بدعتیوں کی پوج اور یہود و عیسائیوں کی نہ علماء دنیا طلب کی چکنی چکنی باتوں
کی دہنیت اثر کرتی ہے نہ قوموں کی کثرت اور عوام کی جمعیت اور تبعیت اُسکو روک سکتی ہے
خدا کی کتاب اور رسول کی حدیث کے سامنے سب کو مغلوبیت ہو جاتی ہے دیکھنا چاہیے
کہ اسکا مصداق کون ہے وہ فرقہ جو تقلید کرتا ہے یا وہ فرقہ جو تقلید کا تارک ہے دونوں کی
دلیلوں کو دیکھو اور پھر خدا کی کتاب رسول کی احادیث سے ملاؤ اور تعصب کی آنکھ تھوڑی
دیر بند کر کے انصاف کرو۔

صحیح بخاری کی کتاب الاعتصام بآسنت میں لکھا ہے کہ لا تمزال طائفة من امتی
ظاہرین علی الحق اور ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ ہمارے اصحاب احادیث کہ وہ
لوگ صحابہ حدیث میں۔

تفسیر منشا پوری میں لکھا ہے کہ اگر مرد اس طائفے سے اہل حدیث نہ تو میں نہیں بنتا
کہ چر کون لوگ اُس سے مراد ہوں گے۔

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں احیاء العلوم میں ومنها ان یلکون شدید
الدقی من محدثات الامور وان اتفق علیہ الجہمور فلا یغرنہ اطباق
الخلق علی ما احدث بعد الصحابة۔

غرض کہ کثرت اقوال پر مغرور ہونا یا کثرت اشخاص پر فریقہ ہونا نہایت ہی نادانی اور
خلاف حکم شریعت ہے ہم مسلمانوں کو بحکمت اسلام کے امور دین میں صرف یہ دیکھنا چاہیے
کہ کتاب سنت سے کیا ثابت ہوتا ہے نہ اور کچھ اور اسکو چھوڑ کر لوگوں کے اقوال پر نظر کرنا اور
انہ کے کلام اور رسول کے قول کو اور بندوں کی باتوں سے جانچنا اور اصل کو فرع پر عرض
کرنا نشانِ ہدایہ سے بعید ہے۔

اگر کوئی مشرک یا اہل کتاب سن پائے کہ مسلمانوں نے اپنے دین میں سوائے کتاب
وسنت کے اور لوگوں کی باتوں پر چھنا جائز رکھا ہے تو وہ ہدایہ کی مبراوی کی نہایت عمدہ
قال تبھے اور اگر یہ خبر پاوے کہ انہوں نے اس امر کو واجب سمجھ لیا ہے اور اس کے خلاف
سمجھنے والے کو بدعتی یا مفتی یا دشمنِ ہدایہ کہتے ہیں تب ہمارے خوشی کے مہی ہوا

اور اسلام کے خاتمے پر شادیاں خوشی کے بجائے اسلئے کہ اگر خوبی اسلام کی اس کی نظروں میں ہوتی تو اسی سے ہوتی کہ اسلام کے بانی نے کامل توحید کو جاری کیا اور ساری قسم کے شرک کو خفی ہو یا بلی باطل کر دیا اور تمام رسموں اور بنائی ہوئی باتوں کو توڑ دیا اور ادیان سابقہ کی تحریف کرنے والوں کی تحریفات کو واجب الزک والا نکار بتلایا پس جبکہ اسی مذہب کے لوگ توحید سے پھر گئے اور مشرک فی صفتہ النبوتہ ہو گئے اور رسموں کی پابندی اور اپنے بھائی بندوں کی باتوں پر نہ قانع بلکہ متمسک ہو گئے اور اپنے خدا کے کلام پر عمل کرنے کے لیے لوگوں کے فتووں پر نظر کرنے لگے اور اپنے رسول کے قول پر چلنے کے لیے عالموں کے حکم کے پابند ہو گئے کہ جب تک اُنکے مولوی نہ کہیں وہ نہ خدا کی کتاب پر عمل کر سکتے ہیں نہ رسول کی حدیث پر تو پھر یہی خرابی پر اسلام کی جو کچھ وہ خوشی کریں وہ حق بجانب ہی اور جب وہ اس بات سے واقف ہوں کہ یہ قول اور عمل صرف عوام ہی کا نہیں ہے کہ وہ مجبوری اُسکے قائل اور اُسپر عامل ہوئے ہوں بلکہ اچھے اچھے پڑھے لکھوں کا جنکا علامہ اور حضرت اور قبلہ اور کعبہ کے سوا کوئی نام نہیں لیتا یہی عقیدہ ہو گیا ہے اور اگر وہ کاگر وہ اُسپر قائل ہو رہا ہے اور دین اسلام کا مدار ہی اُسپر لگیا ہے تو معلوم نہیں کہ اس شکر انے میں مشرک اپنے بتوں پر کیا کچھ چٹہاویں اور نصاریٰ اپنے حضرت مسیح کی کیا کچھ اپنے حال پر عنایت سمجھیں۔

مقلد۔ خیر یہ زباں درازی چھوڑیے اور دوسرے دعوے کو اپنے ثابت کیجیے

جو آپ نے کہا ہے کہ جس طرف بہت لوگ ہوں اُس سے مخالفت کرنا اجماع کی مخالفت نہیں ہے۔

غیر مقلد۔ شیخ ابو محمد علی بن احمد بن سعید بن حزم بن غالب اندلسی اپنی کتاب محلی کی کتاب الاثر میں نسبت دعویٰ اجماع کے لکھتا ہے: **هَذَا اِیْ دَعْوٰی اِلْاِجْمَاعِ قَوْلٌ فِی غَاۤیَةِ الْفَسَادِ اِنَّهُ یَبْطُلُ عَلَیْهِمْ جَمْعُهُمْ عَلٰی الْحَمْدِ وَیَلِیْزُ لَهُمْ اِنْ لَا یَلِیْزُ مُوَالِیْ کَوْنِ الْاِحْیَیْثِ وَاجِبُهَا الْاِجْمَاعُ وَلَا فَرِیْضَةُ حِجَّ او صَلَوةُ الْاِحْیَیْثِ صَحِّ الْاِجْمَاعِ عَلٰی وَجُوْهِهَا وَلَا سَوُّ الزَّوْا اِلْحِیْثِ جَمَعْتَ الْاِمَّةَ اِنَّ زَفَاۤءَ وَمِنْ لَزَمَ هَذَا الْمَذْهَبُ خَرَجَ عَنْ دِیْنِ الْاِسْلَامِ بِلَا شَكِّ** بوجہین احادیث انہ مذہب مغتری لو یا مرا اللہ تعالیٰ قطبان لا تتبع الا الاجماع ولا قال تعالیٰ بی قط ولا رسولہ بہ وانما اصر اللہ عز وجل بالتباع القرآن وسنة النبی واولی الامر بالتباع والاجماع ولم یأمر اللہ تعالیٰ قطبان لا تتبع الا الاجماع ولا قال تعالیٰ قط ولا رسولہ لا تأخذوا فیما اختلف فیہ الا ما اجمع علیہ ومن ادعی فقد فتری علی اللہ الکذب فاذی بدین منهم مبیدۃ وبابضلال المبین انما قال تعالیٰ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم وقال تعالیٰ وما اتمم الرسول حذره وما نهکم عنه فانهکوا وقال تعالیٰ فان تنزل عثم فی شئ فردوا الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولم یقل تعالیٰ فردوا الی الاجماع فمن جتر دما نوزع فیہ الی الاجماع الی نصر القرآن والسنة فقد عصی اللہ تم ورسولہ تنزع من الدین مالم یاذر بہ اللہ تعالیٰ واما نحن فنسبم الاجماع فما

صحاحہم اجمعوا علیہ ولا یخالفوا صلاً ونحو ما نؤمن فیہ الی القرآن والسنن
 فناخذ ما فیہا وان لم یجمع علی الاخذ بہ وبہذا امر اللہ تعالیٰ ورسولہ وعلیہ اجمع
 اہل اسلام وما نعلم لحداً قط قال لا الزام فی شیء من الدین الا ما اجمع الناس
 علیہ فقد صدق ابہذا الاصل متخالفین للاجماع بلا شک والوجه الثالث انہ
 مذہب یقتضی ان یلقب الی القرآن والسنن اذ وجد الاختلاف فی شیء من
 احکامہا ولیس من ہذا من دین الاسلام فی شیء مع انہ فی اکثر الامور کذب
 علی انہ قول بلا علم وایضاً فانہم لایلزمون ہذا الاصل المفسد الا فی مسائل
 قليلة جداً وھو یبطل سائر مذہبہم یجاد علیہم وباللہ المتوفیق
 کہ اجماع کا دعویٰ کرنا ایک ایسا قول ہے جس کا فساد ظاہر ہے اس لیے کہ اس سے سارے
 اقوال باطل ہوتے ہیں اور ایسے دعویٰ کرنے والوں پر الزام آتا ہے کہ وہ نہ زکوٰۃ
 کو واجب بنائیں نہ حج و نماز کی فرضیت کے قائل ہوں اور نہ زنا کی بُرائی پر اعتقاد رکھیں
 مگر اسی وجہ سے کہ اُس پر اجماع ہے اور جو ایسا کرے وہ دین اسلام سے خارج
 ہے دو وجہ سے اول یہ کہ یہ بنایا ہوا مذہب ہے نہ خدا نے یہ حکم دیا ہے کہ سوائے اجماع
 کے اور کسی کا اتباع نہ کرنا اور نہ رسول نے ایسا فرمایا ہے بلکہ خدا نے تو قرآن و سنت
 اور اولام کے اتباع کا حکم دیا ہے یہ بھی خدا نے نہیں کہا کہ جب کسی امر میں اختلاف ہو
 تو وہی بات ماننا پس اجماع ہو جو ایسا دعویٰ کرے وہ خدا پر تہمت کرتا ہے اور نیا دین
 بنایا چاہتا ہے اس لیے کہ خدا نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ جو تمہارے رب نے بھیجا

اس کی اتباع کرو اور پھر فرمادیا ہے کہ جو رسول کہے اسے لو اور جس سے منع کرے اسے چھوڑو اور نیز ارشاد فرماتا ہے کہ اگر کسی بات میں جھگڑا ہو تو خدا اور رسول سے رجوع کرو ایسے ہم اس امر میں اجماع کا اتباع کرتے ہیں جس میں ہموثابت ہو کہ سب کے سب آپ متفق ہیں اور ان اجماع کتاب سنت کے مخالف نہیں ہیں اور اگر آپس میں اختلاف ہو تو ہم قرآن و حدیث پر رجوع کرتے ہیں جسکو اُسکے مطابق پاتے ہیں اُس پر عمل کرتے ہیں گو کسپر اجماع نہ ہو اور بس یہی وہ طریقہ ہے جسکا حکم خدا اور رسول نے دیا ہے دوسرے کہ اجماع کے دعوے سے ثابت ہوتا ہے کہ حالت اختلاف میں ہمو قرآن و حدیث پر رجوع کرنا نہ چاہیے بلکہ اجماع پر کہ بہتوں کی رائے کیا ہے تو حقیقت میں بات دین اسلام کی نہیں ہے۔

مقلد۔ سبحان اللہ آپ بڑے محقق کا کلام اپنے دعوے کی دلیل میں لائے ابن خرم تو بدعتی تھا اور اُسکو فقہانے نکال دیا تھا کہ وہ خبیث میں مر گیا۔

غیر مقلد۔ یہ سچ ہے کہ فقہانے بدعتی لکھ نکال دیا تھا مگر اسی تصویر میں کہ اُس نے فقہانے کے اقوال کو بالائے طاق رکھ کر خدا کی کتاب اور رسول کی احادیث پر رجوع کی تھی لیکن شکر ہے کہ اُسکے کلام کی تصدیق اور علمائے بھی کی ہیں چنانچہ حجۃ اللہ البالغہ میں شاہ ولی اللہ صاحب نے اجماع کی نسبت ایسا ہی کچھ کہا ہے اور ابن خرم کے قول حرمت تقلید کو باطل نہیں گردانا بلکہ اُسکو اور پورا کر دیا ہے چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ یہ قول ابن خرم کا کہ تقلید حرام ہے اور کسی کو حلال نہیں ہے کہ سوائے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر دلیل کے اور کسی کے

قول کو لے اسلئے کہ چند آیتوں میں اللہ جل شانہ نے اپنے ہی اور اپنے رسول ہی کی تبعیت کا حکم کیا ہے اور تمام صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کا اول سے آخر تک اسی امر پر اجماع ہے کہ ایک انسان کو اپنے جیسے دوسرے انسان کے سب اقوال کا لینا منع ہے پس جو شخص سب اقوال کو امام ابو حنیفہ یا شافعی وغیرہ کے لیتا ہے اور خدا کی کتاب اور رسول کی سنت پر اعتماد نہیں کرتا وہ مخالف تینوں نیک زمانے کے اجماع کا ہے اور جو ایسا ہو وہ اس راہ پر چلتا ہے جو مسلمانوں کی نہیں ہے پس یہ قول ابن حنرم کا بھی پورا نہیں بلکہ ناقص ہے مگر اس شخص کے حق میں جو کہ طاقت اجتہاد کی رکھتا ہو اگرچہ ایک ہی مسئلے میں ہو اور اسکو صحت ثابت ہو جائے کہ پیغمبر صاحب نے ایسا فرمایا ہے یا اس سے منع کیا ہے اور یہ بھی اسکو معلوم ہو کہ یہ منسوخ نہیں ہے ایسی حالت میں حدیث سے مخالفت کرنا کوئی سبب بجز نفاق خفی نہ حجت جلی کے نہیں ہے۔

مقلد۔ یہ قول بھی اس شخص کا ہے جسکو ہم غیر مقلد جانتے ہیں اور جسکے اقوال کو ہم نہیں مانتے وہ بھی ہماری ہی طرح سے خلاف طریقہ اور علما کی تقلید کا تارک تھا۔ غیر مقلد۔ قطع نظر انکے صدہا اقوال عدم وجوب تقلید پر حکم کو معلوم ہیں کہ بطور نمونے کے چند اقوال ہم آپ کو سناتے ہیں۔

اول قال الشيخ غزالدين عبد السلام ومن العجب العجيب (صل قول ازالہ انخائیں منقول ہے) یعنی سب سے زیادہ عجیب یہ ہے کہ فقہار مقلدین اپنے امام کے قول کے مانع کے ضعیف ہونے سے واقف ہو جاتے ہیں اور کچھ جواب اُسکے ضعف کا نہیں کہتے

اور بائیمہ اپنے امام کے قول کی تقلید نہیں چھوڑتے بلکہ بسبب تقلید کے صریح حکم کتاب و سنت کو چھوڑ دیتے ہیں اور ظاہر کتاب و سنت کے ترک کرنے کے جیسے ڈھونڈتے ہیں اور تاویلات بعید اور باطل قرآن حدیث میں کرتے ہیں حالانکہ اگلے لوگوں کا یہ قاعدہ تھا کہ بغیر پابندی کسی مذہب کے جس عالم سے چاہتے مسئلہ پوچھ لیتے مگر جب سے کہ یہ مذہب ظاہر ہوئے اور تقلیدین میں تعصب آیا تب سے یہ حال ہو گیا ہے کہ اپنے ہی امام کی تقلید کرتے ہیں اور کچھ دلیل و برہان کو نہیں دیکھتے اور اسکو مثل نبی مرسل کے جانتے ہیں اور جو ایسا کرے وہ حق سے دور ہے۔

دوسرے۔ قال الامام ابو شامہ یبغی لمن اشتغل بالفقر لا یقصر علی مذهب امام ویعتقد فی کل مسئلة صحۃ ما کان اقرب الی دلالۃ الکتاب والسنة المحکمة یعنی امام ابو شامہ نے کہا ہے کہ اُس شخص کو جو فقہ میں مشغول ہو چاہیے کہ کسی ایک امام کے مذہب پر حصر نہ کرے بلکہ ہر مسئلے میں اُس چیز کی صحت کا معتقد ہو جو قریب تر ہو کتاب و سنت سے۔

تیسرے۔ عبد الوہاب شعراوی میزان میں لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے حرام علی من لم یعرف دلیلہ ان ینفی جکلا حی کہ حرام ہے اُس شخص پر جو میری دلیل کو نہ پہچانے یہ کہ قنوی دیوے میرے کلام پر اور شیخ تقی الدین نے ابن خزیمہ سے روایت کی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ لیس احدہم الذی صلی اللہ علیہ وسلم قولہ اذا صح الخبر عندہ کہ کسی کے قول کو کچھ اعتبار نہیں ہے بمقابل رسول کے قول کے جبکہ صحت حدیث

کی ثابت ہو جائے۔

پہنچے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے: اذا صح الحدیث فهو مذہبی جو حدیث ثابت ہو جائے وہی میرا مذہب ہے۔

پانچویں مراسلۃ البیسیب لکھا ہے: وقد صح منه ایضاً انه قال انکوا قولی بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لانه لم یدع احد غیره من المجتہدین الاحاطة بكل قول صح من الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فی زمانہ فضلہما بعد من مانہ یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ میرے قول کو چھوڑ دو جبکہ قول رسول کا پاؤا سیسے کہ امام موسوی یا اور کسی مجتہد نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہی حدیثیں ان تک پہنچ گئیں ان کے زمانے میں چہ جائے کہ وہ حدیثیں جو بعد ان کے زمانہ کے معلوم ہوئیں۔

چھٹے۔ امام شعراوی نے منہج میں لکھا ہے کہ امام شافعی فرماتے ہیں کل شیء خالفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سقط ولا یقوم معہ حجة ولا قیاس فان اللہ تعالیٰ قد قطع العذر بقوله صلی اللہ علیہ وسلم فلیس لاحد مع حجة و قال ایضاً اذا قلت الخیر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یحل تساکہ لشیء ابداً یعنی بقیل قول رسول کے کسی کا کلام حجت نہیں ہے اور بعد ثبوت حدیث کے ترک کرنا حجت کا جائز نہیں ہے۔

ساتویں۔ امام شعراوی منہج میں امام شافعی کے اقوال میں لکھتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں

انظر في امر دينكم فان التقليد المحض مذموم وفيه عيب للبصيرة وكان
كثيراً ما يذم التقليد ويقول قبيح على ما عطي شجرة ليستضي بها ان يطفئها
و يمشي في الظلام كما اپنے دین میں ہوشیار ہو تو تقلید پر محض قانع نہ واسیلے کہ وہ
بصیرت کو اندھا کر دیتی ہو اور نہایت بری ہو اور امام شافعی اکثر تقلید کی بُرائی کرتے اور
کہتے کہ نہایت قبیح ہو حال اُس شخص کا جسکو خدا شمع روشن عطا کرتے ہو اُسکی روشنی
یا دے اور اُسے بجھا دے اور تاریکی میں چلے۔

آٹھویں کتاب لوائح الانوار القدسیہ میں لکھا ہے کہ من شان الفقیہ المحقق
ثلاث التعصب کا ما مر اذا علم ضعف دليله و علم صحة دليل من ذهب الغبار
لا زاماً لم يقل له قلدي في كل ما قلته لعله بعد العصبية من الخطاء
کہ شان فقیہ محقق کی یہ ہے کہ وہ تعصب اپنے امام کا چھوڑ دے جبکہ اُسکو اُسکی دلیل کا ضعف
معلوم ہو جائے اسلئے کہ اُسکے امام نے یہ نہیں کہا ہے کہ ہر بات میں جو میں کہتا ہوں میری
تقلید کرنا اسلئے کہ وہ خود جانتے تھے کہ ہم خطا سے محفوظ نہیں ہیں۔

نویں شیخ محی الدین عربی فتوحات مکیہ کے باب ۳۴۴ معرفت نسخ شریعت
میں لکھتے ہیں ان الشیطان قد مکنته الله تعالى على حضرة الخيال و جعله سلطاناً
فخياً فاذا رأى الفقيه يميل الى هوى الخ یعنی شیطان کو تشہ انے خیال پر تسلط دیا ہے پس
جب وہ دیکھتا ہے کہ کوئی فقیہ خواہش کی طرف مائل ہو تو اُسکو ہکا ہی اور یہ دوسرا
دیتا ہے کہ یہ روایت خدا کی ہے اور یوں سمجھاتا ہے کہ مجھے نیک لوگ بھی سبب سے

خدا تک پہنچے ہیں اور احکام میں قیاس سے کام لیا ہے اور یہی باتیں اُس فقہ کے
 دل میں ڈالکر اُس کی خواہشات پوری کرنے کے لیے اُسے ایک حیلہ شرعی بتلا دیتا ہے
 پس وہ فقیہہ حادیث بنو یہ کو بالائے طاق رکھ دیتا ہے اور اُسکے عدم قبول پر یہ عذر
 کرتا ہے کہ اگر یہ حدیث صحیح ہوتی یا اگر صحیح ہے تو کوئی دوسری حدیث معارض اور ناسخ
 اُس کی نہوتی ضرور امام شافعی اُس پر عمل کرتے یا امام ابو حنیفہ اُس پر عامل ہوتے غرض کہ
 جو فقیہ جس امام کا مقلد ہے وہ ترک حدیث پر ایسے ہی عذر اور حیلے کرتا ہے اور حدیث
 پر عمل کرنے والے کو گمراہ جانتا ہے اور جو کچھ اُنکے اماموں نے کہہ دیا اُس کی تقلید کو
 واجب بانتا ہے اگرچہ اُنکے اقوال احادیث کے معارض ہوں لیکن وہ کتابِ سنت کو
 چھوڑ کر اپنے ہی اماموں کی طرف رجوع کرتا ہے پس اگر ہم اُس سے کہیں کہ امام شافعی
 صاف کہ گئے ہیں کہ اگر کوئی حدیث تم کو مخالف ہے کہ قول کے ملے تو میسرے قول
 کو دیوار سے پٹکوا اور حدیث پر عمل کرو اسیلئے کہ میرا مذہب یہی ہے جو حدیث سے ثابت
 ہوا اور مثل اسی کے امام ابو حنیفہ نے فرمایا ہے اور یہ قول اُنھیں کے مقلدین سے ثابت
 ہے پس یہی باتوں کو سنکر مقلد چپ ہو جاتے ہیں اور کچھ جواب معقول نہیں دے سکتے
 اور ایسے مباحثے کل جہے اکثر اتفاق ہوا غرض کہ خواہشات نفسانی کے سبب سے شریعت
 محمدی کو فقہانے منسوخ کر دیا کہ باوجودیکہ احادیث صحیح کتب صحیح میں موجود ہیں اور اُنکے
 راویوں کے نام بھی مذکور ہیں اور انکا جرح و تعدیل بھی منقول ہے اور انکی سندیں بلا تبدل
 و تغیر کے بھی محفوظ ہیں لیکن باوجود ان سب باتوں کے مقلدین میں سے کوئی اُن پر عمل

نہیں کرتا اور اپنے اگلوں کے فتووں ہی پر رجوع کرتے ہیں اور باوجود مخالفت اُن صحاح حدیث کے اپنے فقیہوں کے قول کو ترک نہیں کرتے تو کیا فرق ہے اُن احادیث کے ہونے اور نہ ہونے میں ایسے کہ جب اُن کا حکم ہی نہ ہو اور تقلیدین کے نزدیک اُن پر رجوع کرنا جائز ہی نہ ٹھہرے تو اُن کے نزدیک اُن احادیث کا وجود و عدم برابر ہی پس اس سے زیادہ نسخ شریعت کا اور کیا ہو گا انتہی۔

وسویں نقل عن المضمرات ان الخبر في كونه حجة فوق الاجتهاد فان خالفت الرواية احديث صحيح تركت فالعن بالحديث ومن لم يترك جوردت مخالف حديث کے ہو وہ چھوڑ دی جاوے گی۔

گیارہویں امام شعراوی نے میزان میں لکھا ہے کہ فان قلت ما صنع بالاحاديث التي صحت بعد موت امامي ونحو ياخذ بها فالجواب ينبغي لك ان تعمل بها فان اعملت لموظف بها وصحت عند ربك انما كان مراد بها فان لا عمده اسرى كهم في يد الشريعة ومن فعل ذلك فقد حاز اخيرا بجلتي بديهة يعني اگر تو پوچھے کہ پھر میں کیا کروں نسبت اُن حدیثوں کے جنکی صحت بعد موت یہ ہے م کے ثابت ہوئی اور میرے امام نے اُنکو نہیں پایا اسکا جواب یہ ہے کہ تجھے چاہیے کہ تو اس حدیث پر عمل کرے ایسے کہ اگر تیرے امام کہ یہ حدیث مجاہی تو نہ در وہ اُس پر عمل کرتے ایسے کہ اسے امام شریعت کے ہاتھ میں ہیں اور جیسا کہ وہ دونوں ہاتھ سے نیکی جمع کریگا۔

بارہویں شاہ ولی اللہ صاحب نے وصایا میں لکھتے ہیں در ذرع پر وی علای

محدثین کے جامع ہستند میان فقہ و حدیث کر دین و در انجا تفریعات فقیہ بر کتاب و سنت عرض نمودن انچه موافق باشند و نیز قبول آوردن والا کالاسے بدریش خوانند و ادن امت ایچ وقت از عرض مجتہدات بر کتاب و سنت استغنا حاصل نیست و سخن متشققہ فقہار کہ قول عالمی را دستاویز ساختہ بتبع سنت را ترک کردہ اغذہ شنیدن و بآں التفات نکردن قرب خدا بستن بدوری ایناں -

تیسرہویں شاہ عبدالغزیز صاحب محدث ہلوی فرماتے ہیں تفسیر میں حدیث من لم یعرف امام زمانہ کے کہ فالمراد ان من لم یعرف امام زمانہ من الکتاب المعروف بنسخہ الکتاب السابقہ و لم یعرف ان کتبہ نہ المذہب لیسیت اجبتہ لا اتباعہ کما یظنہ جملۃ المقلدین من کل مذہب مات صیۃ جاہلیۃ یعنی جو شخص نہ جانے کہ امام زمانے کا قرآن مجید ہی اور نہ جانے اس امر کو کہ کتب سابقہ فسخ ہو گئی ہیں اور نہ جانے اس بات کو کہ کتابیں مذہب کے اماموں کی واجب الاتباع نہیں ہیں جیسا کہ سب مقلدین اپنے اپنے مذہب کے اماموں کی کتابوں کی نسبت گمان کرتے ہیں تو اس نہ جاننے والے کی موت جاہلیت کی موت ہی۔

چودہویں - صاحب لوا مع الالہام نے مولوی شاہ عبدالغزیز صاحب کے ایک قول کو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے بدانکہ امام ابو حنیفہ گفتہ ہست کہ حال نبو کسی را کہ بقول فاسک کند تا کند اندام خداں را از کتاب سنت اجماع امت قیاس جلی و مجتہد گاہ خطا کند و گاہ حق رسد چوں خطای او ظاہر گردد و تقلید او در خطا حرام بود۔

پندرہویں۔ ابن امیر الحاج نے تخریج تحریر میں لکھا ہے کہ اذرا سی لقول
المتخالف لمذہب امامہ دلیلًا صحیحًا من الحدیث ولعمریہ فی مذہب
امامہ جوا یا قویا عنہ ولا معارضًا راجحًا علیہ اذا الملکف مامور یا اتباع
النسب صلی اللہ علیہ وسلم فیما شرعہ فلا وجہ لمنعہ من تقید من قال بذلک
من المجتہدین فی حفظہ علی مذہب التزم تقلید۔

سولہویں۔ صاحب وراۃ الیہ نے لکھا ہے کہ حتی لو ترک مذہب امامہ
یقول من سئل تتبع الخصة لم یکن ملامًا اگر کوئی شخص اپنے امام کے مذہب کو ترک کر دے
اُسکے کہنے پر جو کہ بسبب مباح ہونے کے کسی امر میں آسانی پائے از۔ وے شریعت کے
توا سپر کچھ ملامت نہیں ہو سکتی۔

پس اس سے باطل ہوا وہ قول متقدمین کا کہ تقلید کے چھوٹنے سے آدمی آزاد ہو جاتا
ہی اور بہت حرام چیزوں کو مباح سمجھتا ہے ایسے کہنے والوں نے درحقیقت شریعت محمدی
کو مشکل کر رکھا ہے اور جو آسانی خدا نے اُس میں لکھی ہے اُسپر عمل کرنے کو الحاح و تصویک ہے
حالانکہ حضرت ابن عباس سے سنن ابو داؤد میں ایک حدیث منقول ہے کہ عن ابن عباس
قال کان اهل الجاهلیة یاکلون اشیا ویتزکون استیاء تقدراً فبعث اللہ تعالیٰ
بنبیہ صلی اللہ علیہ وسلم وانزل کتابہ وحل حلالہ وحرم حرمہ فما
احل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سکت عنہ فهو عفو۔

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اہل جاہلیت بہت سی چیزیں کھاتے اور پیتے تھے

تہ پاک سمجھ کر چھوڑ دیتے کہ خدا نے اپنا نبی بھیجا اور اپنی کتاب نازل کی اور حلال کو حلال اور حرام کو حرام بتلایا پس جسکو اُسے حلال کیا وہ حلال ہے اور جسکو اُسے حرام کر دیا وہ حرام ہے اور جس سے سکوت فرمایا وہ مباح ہے اور معاف۔

ستر ہویں۔ ابن امیر الحاج شرح تحریر میں لکھتے ہیں کہ فلو التزم مذہباً معیناً کابی حنیفۃ و الشافعی قیل یلزم و قیل لا یلزم قال الشیخ و هو الاصح لان التزمہ غیر ملزم انکلا واجباً لاما وجبہ اللہ تعالیٰ و رسولہ و لم یوجب اللہ تعالیٰ و رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم علی احد من الناس ان یتخذ مذہباً من مذہب رجل من الامة فیقلدہ دینہ فی کل ما یاتی و ہذا غیرہ کہ ایک مذہب معین کا التزام کرنا واجب نہیں ہے اسلیے کہ وہ مذہب ہے جسکو خدا اور رسول نے واجب کیا ہو پس نہ خدا نے نہ رسول نے بندوں پر یہ واجب کیا ہے کہ وہ مذہب کسی آدمی کا اُسکی امت میں سے اختیار کریں اور خدا کے دین میں کسی کی ایسی تقلید کریں کہ اُسی کی باتوں کو ہمیں اور دوسروں کو چھوڑ دیں۔

اٹھارہویں۔ ابن عربی حاشیہ ہدایہ میں لکھا ہے کہ من یتعصب لواحد معین غیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و یری ان قوله هو الصواب الذی یتعصب اتباعہ و الاثمہ الآخرین فہو ضال جاہل کہ شخص تعصب کرے کہ ایک ہی معین شخص کی تقلید لازم ہے وہ گمراہ جاہل ہے۔

انیسویں صاحب در اساتہ نے لکھا ہے کہ العمل بدلیل مخالف للحدیث

الصحيح حرام على المقلد كالجمعة انما عمل كذا ايسى دليل پر جو کہ مخالف ہو حدیث صحیح کے دایم
ہی تقلید پر بھی مثل مجتہد کے۔

میسویں روی الخطیب باسنادہ ان الدراکی من الشافعية کان
یستفتی ویرہا ینفق بغیر مذهب الشافعی وابی حنیفہ فقیل لہ ہذا یمتخلف
قوله یسما فیقول وایکھ حدث فلان عن فلان عن النبی صلی اللہ علیہ
وسلم ھکذا اذا اخذ بالحدیث اولی من الاخذ بقولھما اذا خالفہ کہ در اگر
تھمت شافعی سے کبھی فتویٰ مخالف مذہب امام شافعی اور امام ابی حنیفہ کے دیتے تو جب کو
پوچھتا کہ یہ قول آپ کا مخالف اُن دونوں اماموں کے ہی تو وہ فرماتے کہ جب معلوم ہو گیا کہ
یہ قول پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی تو بس اسکو لینا چاہیے نہ امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کے
قولوں کو جبکہ اُس سے مخالف ہوں۔

ایکسویں ابن جوزی نے لکھا ہے کہ اذا کان للعامی یسوء کیف لا یسوء
بہ الاخذ بالحدیث فلو كانت سنة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یجوز
العمل بہا وھذا من ابطال الباطل وقد اقام اللہ تعالیٰ الحجۃ برسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم دون احاد الامۃ ولا یفرض احتمال خطاء المرء علی بالحدیث
وافقی بہ بعد فہو ان اضعاف مضاعفہ حاصل لمن افقی بتقلید یعنی جبکہ عامی کو
مفتی کے قول پر عمل کرنا جائز نہ بلکہ واجب ٹھہرا باوجود احتمال مفتی کی خطائے تو کیونکہ اسکو
جائز نہ ہوگا عمل کرنا حدیث پر پس اگر پیغمبر خدا ہی کی حدیث پر عمل کرنا جائز نہ ہو تو پھر کس

عمل کرنا جائز ہو گا حالانکہ خدا نے اپنی حجت صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا ہے
 نہ اور کسی آدمی کو اور یہ سمجھنا کہ عمل بالحدیث میں غلطی کا احتمال ہی باوجود اقرار اس امر کے کہ
 اس سے چند چار چند زیادہ غلطیاں مفتی کے قول میں ہوتی ہیں جنکی تقلید واجب سمجھی
 جاتی ہے بڑی نادانی ہے۔

بائیسویں مولانا شاہ عبدالغفر صاحب قرأت خلف امام کے ہتھکڑی کے جواب
 میں فرماتے ہیں کہ خواندن سورہ فاتحہ باقدا سے امام مقتدی رائز ابو حنیفہ ممنوع و نزد
 محمد ہر گاہ کہ امام حنفی بخواند جائز بلکہ اولیٰ و نزد شافعی بدون خواندن فاتحہ عدم جواز صلوٰۃ و نزد
 فقیر ہم قول شافعی راجح و اولیٰ چرا کہ بلا خطہ حدیث صحیح لا صلوٰۃ الا بقراءة الکتاب بطلان
 نماز ثابت میشود و قول ابو حنیفہ نیز جایجا واردست کہ جائید مذہب صحیح وارد شود و قول من
 خلافش اُفتد قول مار ترک باید نمود و بر حدیث عمل باید کرد الیٰ قولہ لہذا لازمت کہ ضم فاتحہ
 مقتدی تبعیت امام نیز کردہ باشد تا داخل تابعان مفسرین محدثین خواہد شد و درین معنی
 از ترک فاتحہ خلاف حدیث صحیح واقع خواہد شد و چه عجیب کصحت اس حدیث با امام ابو حنیفہ
 باشد ہر گاہ کہ احوال از صد ہا و ہزار ہا مردم علمای محققین مثل امام بخاری صاحب لم وغیر ہم جمہور
 صحیح این ثابت شد از ترکش ملام و مطلعون خواہد شد۔

تیسویں مولانا شاہ عبدالغفر صاحب اپنی حالت رویا میں لکھتے ہیں کہ ناگاہ جناب
 حضرت امیر از جانب قبلہ نمایاں شدند الیٰ قولہ بالفقر ہم کلام شدند فقیر آنوقت رغنیمت نہستہ چند
 چیز کہ در آنوقت در ذہن حاضر شدہ عرض نمود جواب بصواب فیہ الیٰ قولہ باز عرض نمود کہ از مذہب

فقہا کلام یک مختار و پسند جنابست فرمودند کہ ہرچ پسند بہیت یا بطور نہیت افراط و تفریط
بعض آردہ اندیہ اقوال صرف بطور نمونہ کے جیسے نقل کئے اور مثل اسکے صد ہا برابر اقوال
ہیں جسے حدیث پر عمل کرنا واجب نکلتا ہی۔

مقلد۔ آپ کی اس تقریر سے ثابت ہوا کہ حدیث کا ترک کرنا جائز نہیں ہی اور بقا۔
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دو سکر کا قول لائق سند نہیں پس یہی ہم بھی کہتے ہیں اور ایسا
ہمارا عقیدہ ہی ہم بھی امام کو نبی نہیں جانتے ان کو معصوم نہیں کہتے بلکہ ہمارا اول عقیدہ
مجتہدین کی نسبت ہی ہی کہ اجماعت قد یخطئ قد یصیب کہ مجتہد خطا بھی کرتا ہی اور
صواب بھی مگر ہم خوب جانتے ہیں کہ ہمارے مجتہدین اور فقہانے اپنے ہر ایک قول کو
حدیث سے ثابت کیا ہی اور کسی میں مخالفت حدیث کی نہیں کی اور جو قول ظاہر میں مخالفت
حدیث کے معلوم ہوتے ہیں وہ درحقیقت مخالفت نہیں ہیں بلکہ اور احادیث صحیحہ سے
انکا ثبوت ہوتا ہی اور امام ابو حنیفہ کے پاس صندوق کے صندوق حدیثوں کے تھے پس
ہم ایسا واسطے انکی تقلید کرتے ہیں اور انکے اقوال کتاب سنت سے ثابت ہیں اور مخالفت
حدیث کے نہیں ہیں۔

غیر مقلد۔ بیشک آپ اپنی زبان سے امام کو نبی نہیں کہتے اور انکی معصومیت کا اقوال
نہیں کرتے مگر جو ترنا و تمہارا انکے ساتھ ہی اس سے بخوبی ثابت ہوتا ہی کہ تم انکو معصوم
جانتے ہو ورنہ خیال کرو کہ یہ تمہارا کہنا کہ انکا کوئی قول حدیث سے معارض نہیں اور بعد
انکے بھی کوئی حدیث صحیح نہیں ملی جس سے کسی مسئلے میں ایسا اجتہاد قبول ترک ہو یہ کیا ایسا

قول ہے جسکی غلطی ثابت کر نیکی کے لیے کسی دین کی حاجت ہو اگر چاروں امام کے سب اقوال موافق حدیث کے ہوتے تو کیوں آپس میں اختلاف ہوتا پس یہ اختلاف ہی عمدہ دلیل تمہارا قول کی غلطی کی ہے + -

مقلد۔ تو معلوم ہوا کہ آپ کے نزدیک اماموں نے اپنی اپنی رائے سے کام لیا اور خلاف حدیث کے مسئلے اپنے ذہن سے تراش کر بنالیے اور جو ایسا کرے وہ دشمن اسلام کا ہے تو یہ چاروں امام آپ کے عقیدے کے موافق دشمن اسلام کے ٹھہرے و نعوذ باللہ منہ۔

غیر مقلد۔ ہمارے قول اور عقیدہ ان پاک اماموں کی نسبت نہیں ہے بلکہ ہم تو انکو اس درجے سے بھی بڑھا ہوا جانتے ہیں جس درجے کا تم ان کو سمجھتے ہو اور ہم ان کی پاکی اور نیکی کے معقد ہیں اور انکا ایک بڑا احسان اپنے اوپر جانتے ہیں کہ ان کی مساعی جمیلہ سے راہ شریعت کی کشادہ ہوئی خداے تعالیٰ انکے نیک کاموں کا نیک بدلہ دے مگر یہ سمجھتے ہیں کہ جہانک ان کو احادیث پہنچیں ہر انھوں نے عمل کیا اور جن مسائل میں انکو حدیث ملی وہاں اجتہاد کیا اور جہانک ان سے بنیک نیتی ہو سکا اپنے آپ کو غلطی سے بچایا مگر وہ معصوم نہ تھے کہ ان سے غلطی نہ ہوتی علاوہ بریں پیچھے کر کے حدیث مل گئی سو اگر وہ زندہ رہتے تو ضرور اس مسئلے میں اپنے اجتہاد کو ترک کر دیتے اور اسی لیے وہ ہمیشہ کہتے رہے کہ حدیث کے ملنے کے بعد ہمارے قول کو نہ ماننا اگر وہ امام اپنی رائے کو دخل دیتے اور طویاں اس جواب کو غصے مختصر کر دیا اس لیے کہ اس مضمون کے تحت میں پہلے نہایت تفصیل کے ساتھ جواب اس امر کا دیا ہے کہ بت سہی روایات فقہ کی مخالفت حدیث سے ثابت کی ہے۔

تم لوگوں کی طرح حدیث پاک کو اسکی صحت پر مستعجب ہو کر چھوڑ دیتے تو بیشک اُن کی پاکیزگی پر
 اعتراض ہوتا۔ حقیقت میں تم اُن کے مقصد نہیں ہو ہم اُن کے مقلد ہیں کہ اُنکے
 قول پر چلتے ہیں کہ وہ صاف فرما گئے ہیں کہ حدیث پر عمل کرو اور کسی کے قول کو نہ دیکھو لیکن
 بعد اُنکے جو اور لوگ ہوئے اور جنہوں نے تقلید میں تعصب کو دخل دیا انکو بیشک ہم اچھا نہیں جانتے
 اور انکی باتوں پر نہیں چلتے گو تمہارے نزدیک وہ محقق ہوں یا علامہ علاوہ اسکے آپ تقلید
 صرف ائمہ اربعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی نہیں کرتے بلکہ اُنکے مقلدین کی تقلید کرتے
 ہو اسبب کہ جتنے مسئلے اور احکام فقہ کی کتابوں اور فتاویٰ میں لکھے ہوئے ہیں یہی
 تو سب اُنہیں اماموں کے نکالے ہوئے نہیں ہیں بلکہ اُنکے بعد اور عالموں و فقیہوں
 نے اُنکے حُلول پر نکالے ہیں اور تم سب کو مثل مسائل نکالے ہوئے اماموں کے ملتے ہو
 اسوجہ سے کہ وہ اُنکے حُلول کے پابند ہیں پس اگر تم صرف اُنہیں اماموں کے نکالے
 ہوئے مسئلوں کی تقلید کرتے تب بھی خیر بجا ظاہر کی بزرگی اور پالی کے تم کو نامناسب نہوتا
 مگر جبکہ سارے مسئلے اُنکے نکالے ہوئے نہیں ہیں تو تعجب ہے کہ اُنکے حُلول کی پابندی
 سے جو مسئلے پچھلے عالموں نے نکالے ہوں اور جس میں اُنھوں نے غلطیاں بھی کی
 ہوں بلکہ خود اپنے اماموں کے اقوال سے بعض حالات میں بوجہ نا فہمی غور سے کچھ غفلت
 کی ہو اور اُنکے بعض فتوے اور مسئلے اماموں کے حُلول کے مطابق ہی نہ رہے ہوں
 مگر با اینہم اُن کو تم مانو اور جو کتاب سنت کو حُلول مجتہد اُس کی پابندی سے سننے کا
 اور واسطہ و واسطہ کو چھوڑ کر اصل ماخذ سے مشین کے انکے اُسکو تم برا جانو

حقیقت میں یہ ایک نہایت تعجب کی بات ہے۔

مقلد کیا ہمارے پچھلے علمائے دیدہ و دہشتہ حدیث کی مخالفت کی ہے۔

غیر مقلد۔ میں کیونکر اپنی زبان سے کہوں مگر میں تمہارے ہی فقہاء کے اقوال کو تمسیداً نقل کرتا ہوں ذرا کان لگا کر سنو اور تقلید کے نتیجوں پر افسوس کرو ملا علی قاریؒ نے سر میں جو شاعرے کی نسبت لکھا ہے فرماتے ہیں فالج اهل بالا ختم الدنویہ والا ثمار المصطفویۃ الخ کہ جو شخص اخبار نبوی و آثار مصطفوی کو نہیں جانتا جب اُسے دیکھا کہ بعض تو بسبب مسنون ہونے کے اشارہ تشہید میں کرتے ہیں اور بعض یا جہل یا کسل کے سبب سے نہیں کرتے تو یہ کہنے لگا کہ اُسکا ترک کرنا اولیٰ ہے بعد اُسکے دوسرا شخص ہوا اور اُس نے یہ زیادہ کیا کہ اشارہ کرنا مکروہ ہے مگر کہ بہت سے مراد اُسکی کراہت تنزیہی ہے پھر تیسرا شخص ہوا اُس نے کہا کہ جو اگلے لوگ کہہ گئے ہیں کہ مکروہ ہے مراد مکروہ سے کہ مکروہ تحریمی ہے اس لیے اُس نے فتویٰ دیا کہ اشارہ کرنا حرام ہے پس خیال کرو کہ بسبب جہالت اور غفلت کے سنت مشہورہ امور منہیہ میں داخل ہو گئی اور فعل مغیر خدا علیہ التحیۃ والثناء کا حرام ٹھہر گیا اور حرام کی تعریف یہی ہے کہ جسکی حرمت بدلیل قطعی کتاب و حدیث سے ثابت ہو اور یہ تو اُصول مقررہ سے ثابت ہے کہ مباح کا حرام کرنا حرام ہے نہ کہ ایسی سنت کا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم

۱۔ در اساتذہ کے ماتبیہ میں عبارت لکھی ہوئی ہے جو چاہو دیکھو اسے جسے بسبب طول کے چھوڑی اور فقط ترجمہ پر قناعت کی۔
۲۔ مولانا شاہ عبدالغفر صاحب دہلوی نے بھی شاعرے کے جائز ہونے پر مسنون ہونے کی نسبت بہت کچھ فرمایا ہے۔
۳۔ چنانچہ جامع الامام نے اُنکے قول کو اس طرح نقل کیا ہے کہ جو زینبہؓ بعضے سنت و نہ قول لکھ منع کر دے انکو اقیاساً کتاب و سنت قیاس و اجماع مخالفت نفس باطل باشد پس خطا کر دو تقلید اور خطا حرام بود الی قولہ فضل اشارت بسیار است درین مختصر مکتوب داسے بر کسی کہ ازین فضل محروم باشد۔

سے ثابت ہو پس جو علامہ کیدانی نے اُسکی درست کا فتویٰ دیا جو اُسکی برائی پر ہی مریسل
 کافی ہے کہ اُسے سائے اہل حدیث کی اہانت کی اور بعد اس قول کے ملا علی قاری لکھتے
 ہیں ولو لاحسن الظن بالکیدانی وتاویل کلامہ بسببہ لکان کفر لا
 صریحا وارتدادہ صریحا فہل یحییٰ لمومن باللہ تعالیٰ ان یحرم ما ثبت
 بفعلہ صلے اللہ علیہ وسلم ما کاد نقلہ ان یلکون متواترا کہ اگر علامہ کیدانی کو
 ساتھ حسن ظن نہ ہوتا اور اُسکے کلام کی تاویل نہ ہو سکتی تو اُسکے کفر و ارتداد میں کچھ شک تھا کیا جائی
 خدا پر ایمان لایں والے کو کہ وہ حرام کرے اُس چیز کو جسکا کرنا ثابت ہوا ہو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم
 سے اور جسکی نقل قریب متواتر کے ہو ؟

پس جبکہ تقلید سے یہ نوبت پہنچ گئی ہو اور احادیث نبوی سے ایسے ایسے ٹبرے فقہاء
 کی بخیری کا یہ حال ہو تو اُسی کو واجب جاننا اور عمل بالحدیث کو بدعت کہنا وہ دین مذہب ہے
 جسکو کچھ بھی تعلق اسلام سے نہیں ہے۔

مقلد۔ ایک شخصوں نے اگر ایسی غلطی کی تو اس سے الزام سبب عام نہیں ہوتا تقلید کے
 قائموں کو دیکھو اور جو آسانی مسائل کے معلوم کر نیکی فقہانے پیدا کی ہے اُس پر انصاف کرو۔
 غیر مقلد۔ آپ کو شاید اپنے مذہب کے علما کے قولوں پر بھی اطلاع نہیں ہے حضرت یہی
 مسئلہ اشائے کا ایسا ہے کہ جس پر صد ہا عالموں نے مخالفت حدیث کی کی ہے اور صرف

بعض علماء خفیہ نے سکایا جو یہ بخیر کہ نہ کہ نہائیں غوثِ وقت بریکینے ہے اور نہ وہ بخیر بخیر مذہب
 کے جواب میں کہتے ہیں کہ ہر گویا غلطی کا یہ خلاف کار و مکینہ ہے خصوصاً انہی باتفاق جمیع مومنین کا فرگرو۔

تقلید کے سبب سے اُسکو مکروہ اور حرام کہا ہے اور اس بیچاے ملا علی قاری کے رسالہ کا جواب لکھا ہے چنانچہ صاحب لوا مع الالہام نے رسالہ اُسکے رد میں لکھا ہے وہ ملا علی قاری کے اس قول کی نسبت لکھتے ہیں کہ انچہ علی قاری درجوازاں فعل منہی اصرار نمودہ سخننا لقتہ کہ کسی کم گفتہ باشد و ارادہ البطل مسئلہ اجتہاد و تقلید کردہ ہر ائمہ ایں خبر از فساد و عہد و دیت پس معلوم ہوا کہ جو شخص ذرا بھی تقلید کو چھوڑے اور حدیث پر عمل کرے وہ فاسد لا یمتد ہے سبحان اللہ یہ عجیب دین و مذہب ہے کہ جبر آدمی ایمان لایا ہوا اسکے قول کو ماننا اور اُس پر عمل کرنا ویس فساد اعتقاد پر ہووے۔

چو بیویوں تقلید کے فائدوں اور خوبیوں کو ہمارے علما کی کتابوں میں ملاحظہ کرواؤ جو کچھ آپ اعتراض کرتے ہیں اُن سب کا جواب دیکھو خصوصاً شرح سفر السعادت اور تفسیر احمدی وغیرہ مطالعہ کرو تب آپ کے شبہات دور ہو جائیں۔

غیر مقلد۔ ہم نے سب کو دیکھا اور خوب غور کیا پس بعضوں کی تحریر میں تو انکی سادگی طبیعت کا اثر پایا اور بعضوں کی تقریر پر مقولہ الحب یستر عقل کا یا دایا اور اکثریوں کی باتوں کو تو صرف تعصب سے بھرا ہوا پایا مگر یہ ہم نہیں کہتے کہ سب علما اور فقہا نے دیدہ و نہستہ حدیث کی مخالفت کی ہے یا معاذ اللہ وہ سب کے سب پابند ہوا ہوس کے تھے بلکہ ہم اکثر علما کو نیک اور پاک جانتے ہیں اور اُن کی نہایت دل سے تعظیم اور بزرگی کرتے ہیں لیکن اُن کی دو قسمیں ہیں ایک تو وہ جنہوں نے اپنی نیکی اور پاکی کے ساتھ تحقیق کو بھی دخل دیا اور کتاب و سنت پر تمسک کر کے فقہا سے اختلاف کیا اور اجتہاد کو تقلید سے بہتر جانا اور دوسرے وہ

علما میں جنہوں نے باوجود نیکی اور پاک کی کے صرف تقلید ہی کو اچھا جانا اور کتاب و سنت کو
 نہ سمجھ کر کہ واجب اتباع نہیں بلکہ یہ خیال کر کے کہ جو کچھ اگلے لوگ لکھ گئے ہیں اور
 استخراج کر گئے ہیں وہ کافی ہی اور مطابق کتاب و سنت کے ہی اور اپنا متمسک بنایا
 اور نہ تعصب بلکہ نیکی اور محبت اور مصحت سے تقلید ہی کو اچھا جانا پس ان دونوں علم
 کی نسبت ہم نہ اپنے دل میں کچھ بُرا خیال کرتے ہیں نہ اُن کی شان میں ہم کچھ کہتے ہیں بلکہ
 ہم اُن کو تم سے بھی بڑا بزرگ اور پاک جانتے ہیں مگر ایسے علما کو چھوڑ کر بہت سے علما
 ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے تعصب ہی کو دخل دیا اور اپنے علم و فضل کے دکھلانے
 اور اپنی بات کی پیروی کرنے میں دیدہ و نہستہ حق کو چھوڑا اور نہ صرف نیکی سے او
 نہ فقط محبت سے اور نہ محض مصلحت کے خیال سے بلکہ اپنی نفسانیت سے کھلی ہوئی
 حدیثوں کو پس پشت ڈالا اور تاویلات بعیدہ سے اُن پر خط نسخ کھینچا اور پوچ و دلیلوں
 سے اپنے اقوال کو ثابت کیا ایسے علما کے اگر حالات اور مثالیں اور نام لکھے جاویں
 تو ایک دفتر کا دفتر ہو جائے + لیکن یہ کچھ ضرور نہیں ہے کہ جو آدمی نیک اور اچھا ہو اُسکی
 سب باتیں واجب التسلیم ہوں اسلیے ہم نے مانا کہ بعضے عالم نیک اور بزرگ تقلید کو اچھا
 جانتے تھے یا فرض کیا کہ وہ اُسے واجب سمجھتے تھے مگر ہمارا اس قول کو اُنکے غلط جاننا
 اور اُنکی اس رائے کو نادرست سمجھنا اُن کی بزرگی پر الزام لگانا نہیں ہے یہی غلطی آپ کی
 سمجھ کی ہے اور اسی سے سب کو مغالطہ ہوتا ہے کہ جو آدمی نیک اور بزرگ ہے اُسکی سب

+ دیکھو احیاء العلوم کی کتاب علم اور کتاب غرور کہ ایسے علماء کی نسبت کیا لکھا گیا ہے۔

باتیں ماننے کے لائق ہیں حالانکہ یہ حق کسی کا نہیں ہے سوائے اسکے جو معصوم ہو اور جسکی
 نسبت اللہ جنشاً نے فرمادیا ہو کہ وما ینطق عن اھوئی (ارھوا لاوحی یوحی) -
 مقلد۔ نہایت تعجب کی بات ہے کہ آپ علما اور فقہاء کے اقوال کو ماننے کو بُرا سمجھتے ہیں
 اور اُن کی باتوں کو خلاف حدیث کے جانتے ہیں آخر علما کی باتوں کو تو ہم اسی لیے مانتے
 ہیں کہ وہ خدا اور رسول کی باتوں کو سمجھتے ہیں اور اس سے واقف ہیں نہ اسوجہ سے
 ہم اُن کی باتوں کو مانتے ہیں کہ وہ دیدہ و دلستہ خدا اور رسول کے مخالف باتیں کرتے
 ہیں اور خدا کی اور اُسکے رسول کی باتوں کو سوائے علما کے کون سمجھ سکتا ہے پس جب
 بہت سے علما فقہاء جمع ہوں اُسی کو ہم خدا اور رسول کے حکم کے موافق سمجھتے ہیں اسلیے
 کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمادیا ہے کہ لا یجزم امتی علی الضلالہ کہ میری امت
 ضلالت پر جمع نہوگی اور چونکہ آپ علما فقہاء کے دشمن ہیں اسلیے ہم آپ کی باتوں کو
 خلاف خدا اور رسول کے سمجھتے ہیں اور علما کی دشمنی کو ہم نشانی ضلالت سمجھتے ہیں۔
 غیر مقلد۔ ہم اس امر کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہم تمام ان لوگوں کو جو کہ علما اور فقہاء کہلاتے
 جاتے ہیں اور جنکے علم اور مولویت کے آپ معتقد ہیں اپنا پیرو مرشد نہیں جانتے
 اور اُن کی سب باتوں کو نہیں مانتے مگر یہ غلط ہے کہ ہم علما فقہاء سے عداوت رکھتے ہیں
 اور اُن میں کچھ تیز نہیں کرتے اور سب کو بُرا سمجھتے ہیں یا اُنکے سارے قولوں کو غلط
 جانتے ہیں اسلیے ہم چند باتیں آپ کے بیان کرتے ہیں جس سے آپ کے یہ سارے
 شبہات دور ہو جائیں سب سے پہلے اس امر کو سوچنا چاہیے کہ علما سے محبت اور

عداوت کی کیا وجہ ہو اور اُس کے قولوں کا ماننا ماننا کس مہول پر مبنی ہے پس اُس کے ساتھ
 محبت اور عداوت کی وجہ صرف یہی ہو کہ ہم جس معصوم پر ایمان لائے اور جس صاحب
 شریعت کے دین میں داخل ہوئے اُس سے ہلکویں محبت رکھنا فرض اور امر نہ ہوگی
 ہر پس جو شخص ہلکوا ہے اُس محبوب تک پہنچاؤتے اور اُسکی باتیں ہلکوسکھلاؤتے
 اُس سے رنج نہ ہلکومحبت ہوگی اور رسول کا رسول سمجھکر ہم اُسکے ساتھ خواہ مخواہ محبت
 رکھیں گے پس جن مالوں کو ہم جانتے ہیں کہ وہ پاک اور پاک تھے یا ہیں اور سچی راہ ہمارے
 رسول کی ہلکو اور ساری امت کو بتاتے تھے اور بتاتے ہیں اور جنگی ذات سے دین کو بہت سا
 فائدہ ہوا اُن سے ہم محبت رکھتے ہیں اور اپنی ساری جان اور دل سے انکی تعظیم کرتے ہیں ایسے
 کہ علت محبت کی انہیں موجود ہو اسی طرح پر جن مولویوں کو ہم جانتے ہیں کہ وہ متعصب اور باطل
 تھے اور جنگ تعصب اور جہالت سے دین کو نقصان پہنچا اور جنہوں نے اپنی نفسانیت
 اور دنیا طلبی یا طاقت اور نادانی سے وہ طریقہ جاری کیا جس سے ہم اپنے محبوب تک
 نہ پہنچ سکیں اور سچ ہی میں بھٹکتے رہاویں تو ضرور ہم اُن سے عداوت رکھتے ہیں ایسے
 کہ وجہ محبت کی انکی ذات سے مفقود اور علت عداوت کی موجود ہو ہی پس فقط نام نہ ہو یا فقیر
 ہو جاناکافی نہیں ہر بلکہ اُسکے ساتھ نیک و پاک اور تعمقی اور صداق (یعنی خون و عمامہ و لہو
 ہونا بھی ضرور ہو پس اگر ہم اُن لوگوں کے ساتھ محبت رکھیں جو کہ رسم رواج کے
 پابند تھے یا جنکے دل بہت بے سیاہ کر دیا تھا یا جن کی آنکھوں پر پردہ جہالت کا پڑ گیا
 تھا اور جنہوں نے دیدہ و نہست امت کو اُسکے پیغمبر چھوڑنا چاہا اور اپنی پوچ و پوچ

باتوں سے لوگوں کو بہکایا تو حقیقت میں یہ دوستی رکھنا اسلام کے ساتھ دشمنی کرنا ہی
 اگر ہم علما و فقہاء کے دشمن ہوتے تو ضرور چاروں امام اور ان کے خاص تلامذہ کے دشمن
 ہوتے حالانکہ ہم ان کو وارث انبیاء سمجھتے ہیں اور علمائے ربانی جانتے ہیں اور اپنے
 سائے دل و جان سے ان کی تعظیم کرتے ہیں اور ان کا شکر کرتے ہیں جیسا کہ ان کے ان تقلید
 کرنے والوں کو جنہوں نے حدیث پر عمل کرنے کو ناجائز کر دیا اور تقلید کو واجب اور فرض
 ٹھہرا دیا برا اور متعصب جانتے ہیں باقی رہا یہ امر کہ جن علما کو ہم بھی نیک اور پاک جانتے
 ہیں ان کی سب باتوں کو کیوں نہیں مانتے اس کا یہ سبب ہے اگر ہم ان کو معصوم جانتے اور
 اور ان کو صاحب امام سمجھتے اور ہمارا یہ عقیدہ ہوتا کہ جبریل ان پر نازل ہوتے تھے اور
 وہ فقہ اور احکام مسائل ان کو بتلا جاتے تھے تو ضرور ہم ان کے قول اور فعل ہی کو وجہ عمل
 جانتے مگر جبکہ ہم کسی بڑے سے بڑے مجتہد اور نیک سے نیک عالم اور فقیہ اور امام کو
 اجتہاد اور امامت پر اعتقاد رکھیں گے تو پہلا کلمہ طیب ہماری زبان سے یہ نکلیگا کہ مجتہد
 قدس سرہ و قد یصیب تو پھر کیونکر ہم اس کے برخلاف ان کو معصوم جانینگے اور معصومیت پر
 اعتقاد رکھنے یا نہ رکھنے کا ثبوت نہ صرف زبان کے اقوال و انکار سے ہوتا ہی بلکہ اس سے
 سے جو ہم ان کی باتوں کی نسبت کرتے ہیں پس جسے ان کی سب باتوں کو ماننا اور باوجود
 غلطی کے یہ سمجھ کر کہ ضرور کچھ نہ کچھ سبب اس کا ہوگا اسی پر عمل کیا بلا شک اُسے ان کو معصوم جانا
 ہزار زبان سے انکار کرے اور جسے ان کی باتوں میں ان باتوں کو نہ مانا جو کہ مخالف حدیث کے ہیں
 اُسے اپنے دعوے کو پایہ ثبوت پر پہنچایا۔

میں نہایت حیران ہوں کہ باوجود کہ مقلدین کا دعویٰ تو یہ ہے کہ المجتہد قد یخطئ وقد یصیب اور پھر عمل یہ ہے کہ امام کے اجتہاد کے برخلاف کرنا کسی کو جائز ہی نہیں ہے اور ایسی کی تقلید واجب ہے۔

اب ہم اس امر پر غور کرتے ہیں کہ ائمہ اربعہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے سچے پیروں میں یا کہ ان کے مقلدین تو ہم نجوئی اپنے سچے دل سے یقین کرتے ہیں کہ سچے پیروں کے ہم میں نہ وہ لوگ جو کہ تقلید کا دعویٰ کرتے ہیں اس لیے کہ پیروی ان کی وہ جھوٹی محبت نہیں ہے جس سے وہ اُس درجے پر پہنچے ہوئے سمجھے جاویں جس کے وہ مستحق نہیں ہیں بلکہ اصل پیروی ان کی وہ ہے کہ جو کچھ انہوں نے کہا ہو سچ عمل کیا جاوے پس اگر کوئی شخص مسلمان ہو کر براہ محبت یہ عقیدہ رکھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا تھے و نعوذ باللہ من ذالک تو اُس نے آنحضرت کو اُس درجے سے بڑا دیا جو کہ خدا نے حضرت کو عنایت فرمایا اس لیے کہ حضرت بہت تھے نہ خدا اسی واسطے اپنے کلمہ شہادت میں اپنی عبودیت کو داخل کر دیا اور صاف صاف بتلادیا کہ یوں سمجھو اور یوں کہو کہ محمد آ عبیدہ و رسولہ پس جس نے اس کے برخلاف کیا وہ دشمن آنحضرت کا ہی نہ ہو و ابی حسن اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ ائمہ اربعہ معصوم تھے تو اُس نے ان کو اُن کے درجے سے بڑا دیا اس لیے کہ وہ مجتہد تھے نہ معصوم ایسا سطرے ان اماموں نے صاف فرمادیا کہ ہم مجتہد ہیں نہ معصوم و المجتہد قد یخطئ قد یصیب پس باوجود اُن کے اس کہہ دینے کے جس نے اُن کے برخلاف اُن کے سب قولوں کو خطا اور غلطی سے مخفی نہ کیا وہ ان کا دشمن ہی نہ ہو نہیں سکتا۔

کوئی خوف آنحضرت کو اس سے زیادہ نہ تھا تا کہ لوگ بھگو خدا نہ سمجھنے لگیں اسلئے
 بار بار فرماتے تھے کہ انا عبدہ ورسولہ وانا انا بشر مثلکم اور جب کوئی ایسی بات آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا جس سے شرکت ساتھ خدا کے نکلتی اسی وقت رنگ چہرے
 کا متغیر ہو جاتا اور خفا ہو جاتے اور فرماتے کہ جعلتہ للہ ذلۃ جعلتہ للہ ذلۃ
 خدا کا مجھے شریک بنا تا ہی ایسا نہ کہ خدا خفا ہو جاوے کہ تم میری خدائی اور توحید
 کو پھیلانے گئے تھے یا کہ اپنے آپ کو میرا شریک بنانے کو پس لعین مدان چاروں
 اماموں کو بھی کوئی خوف اس سے زیادہ اپنے اجتہاد میں نہ تھا کہ ایسا نہ کہ لوگ
 اُن کو معصوم جاننے لگیں اور اُنکے قولوں کو بمقابل احادیث کے واجب العمل جانکر
 حدیث کو چھوڑ دیں اسی واسطے بار بار اُن کی پاک زبانوں سے یہی نکلتا رہا کہ المجتہد
 قد یخطئ وقد یصیب چنانچہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہی کہتے رہے کہ لا ینبغی
 لمن لا یعرف دلیلہ ان ینتہج بکلامی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا تا دم مرگ یہی
 قول رہا کہ اذا صح الحدیث فهو مذہبی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ چلا چلا کر یہ کہتے
 رہے کہ لا تقلدنی ولا تقلد رجالکما اور یہ خوف ان اماموں کا اسی وجہ سے تھا
 کہ ایسا نہ کہ پیغمبر صاحب ہمہ خفا ہو جاویں کہ تم مجتہد اور امام میری شریعت کے
 مسائل بتلانے کے لیے ہوئے تھے یا کہ اُسکے باطل کرنے اور اپنے مذہب کے
 جاری کرنے کے لیے تم عالم اور فقیہ میری احادیث کے اوپر عمل کرانے کے
 لیے ہوئے تھے یا کہ اُسپر عمل کو حرام کرنے کے لیے پس اسلئے یہ بزرگ دُعا

اور لوگوں کو سمجھاتے ہے مگر جس طرح پر کہ بعض لوگوں نے پیغمبروں کو باوجود ان کی فہم شرا کے خدا کا شریک کر دیا اسی طرح ان مقلدین متعصبین نے اماموں کو باوجود ان کی تائید اور ممانعت کے معصوم بنا دیا پس اگر وہ فرقہ اپنے پیغمبر کی یہی جھوٹی مجھ سے قبل تعریف کے ہی تو ضرور مقلدین بھی لائق من و صفت کے ہیں ورنہ دشمنی کا نام دوستی اور مخالفت کا نام اطاعت رکھا ہی۔

پس جبکہ خاص چاروں امام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سب اقوال کو نہ ماننا اور اُنکی جانچ خدا اور رسول کے کلام سے کرنا دلیل ایمان اور توحید فی صفۃ النبوتہ کی ہو تو پھر اور علما کا کیا ذکر ہے ایسے مسلمان کا کام ہے کہ وہ خدا اور رسول کے کلام کو مقدم رکھے جسکے کلام کو اُسکے مطابق پاوے اُسے صحیح جانے ورنہ کالا بے بد پریش خانہ اُسکو قبول نہ کرے یہ کلام مسلمان کا نہیں ہے کہ اندھا بچا وے اور اپنی آنکھوں کو قرآن و حدیث سے بند کرے اور اپنے کانوں تک اُن کی آوازیں نہ آنے دے بلکہ اور لوگوں کے قولوں کو ڈھونڈتا پھرے کہ زید نے کیا کہا ہے عمرو نے کیا فرمایا ہے اور بغیر ملائے قرآن و حدیث کے بغیر جاسپے اُسکے اُن کی باتوں کو مان لے اور نہ صرف ماننا بلکہ اُن کی سب باتوں پر ایسا یقین کرے کہ اُس میں غلطی کا احتمال ہی نہیں ہے اور باوجودیکہ خود بھی صحیح حدیث سے مخالفت اُنکے قول کی سمجھتی ہے مگر حدیث میں شبہ کرے لیکن اُنکے قول میں شبہ نہ کرے حدیث کو تو چھوڑ دے مگر اُن کی بات کو نہ چھوڑے پس اگر یہ شرک فی صفۃ النبوتہ نہیں ہے تو کیا ہے بلکہ یہ کفر

نزدیک تو شرک فی صنفہ النبوة سے بھی بڑھ کر اس لیے کہ اگر نبی کو شریک اپنے امام کا رکھتے تو کبھی حدیث پر بھی عمل کرنا جائز سمجھتے حالانکہ منجملہ لاکھ مسئلوں کے ایک مسئلے میں بھی مخالفت امام کی اور عمل حدیث پر جائز نہیں ہے اور باوجود اس عقیدے اور ایسے بڑاؤ کے کیا بھلا معلوم ہوتا ہے جب مقلدین کی زبان سے یہ بات نکلتی ہے کہ ہم کیا اپنا امام کو معصوم جانتے ہیں معلوم نہیں کہ معصوم کے لفظ کے کب معنی ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ مقلدین کا یہ کہنا کہ جو لوگ حدیث پر عمل کرتے ہیں وہ دشمن علماء اور فقہاء کے ہیں صرف ایک دھوکا اور مغالطہ ہے تاکہ عوام کو نفرت پیدا ہو اس لیے کہ یہ تو وہ جانتے ہیں کہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں اور انہیں سے لوگ ہدایت پاتے ہیں تو جو لوگ ان کے دشمن ہونگے وہ ضرور دشمن اسلام کے ہونگے حالانکہ ہم تو ان علماء کے خاک پا ہیں جو کہ ورثۃ الانبیاء ہیں اور ان کی زیارت کو بھی عبادت جانتے ہیں مگر ان لوگوں کو جو کہ نام کے مولوی اور عالم ہیں اور حقیقت میں دین کے خراب کر نیوالے ان کے ہم دشمن ہیں اور ہم کیا ہمارے آخری امام مہدی بھی ان کے دشمن ہونگے جیسا کہ عارف باللہ شیخ محی الدین ابن عربی نے فتوحات مکیہ میں لکھا ہے کہ اذ اخرج الامام المہدی علیہ السلام فلیسہ عدو مبین لان الفقہاء حقا فانہو لا یبقی طہرنا یستولوا تمیز عنہ الا ثمر بن لیث یقولہم علم حکم الاقلیاد ویرفع الخلاف من العالم بوجہ ہذا الامام ولو ان السیف مبدی لافتمی الفقہاء

نشد و معتقد و فیہ اذا حکو بغیر مذہبہم لہ علی الصلۃ و ذال حکم
 لانہم یعتقدون ان اہل الاجتہاد و زمانہ قدا نقطع و ما بقی مجتہد
 فالعالم وان اللہ سبحانہ لا یوجد بعد انتمہم احدا لہ درجۃ الاجتہاد
 بسوقت امام مہدی علیہ السلام خروج کرینگے کوئی انکا ایسا کھلا ہوا دشمن نہوگا جیسا کہ فقہ
 اور مولوی ہونگے اسلئے کہ ان کی ریاست جاتی رہیگی اور ان میں اور عوام میں کچھ فرق و
 تمیز نہ رہیگی اور انکا حکم باقی نہ رہیگا اور اگر اس امام کے پاس تلوار نہوے تو ضہ و اسلئے
 قتل کا فتویٰ فقہا دیدیں اور مرواڈالیں اور جب کبھی امام مہدی موافق ان چاروں اماموں کے
 مذہب کے فتوے نہینگے تو وہ فقہا سمجھینگے کہ یہ گمراہ ہر اسلئے کہ انکے نزدیک اہل اجتہاد
 باقی ہی نہیں رہا اور اسکا زمانہ منقطع ہو گیا اور دنیا میں کوئی مجتہد پایا نہیں جاتا گویا
 انکے نزدیک خدا نے بعد انکے اماموں کے ایسے آدمی کا پیدا کرنا بند کر دیا جسکو
 اجتہاد کا درجہ نہ ہو۔

حقیقت میں متقلدین جس طرح پر ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء سمجھتے
 ہیں اپنے اپنے اماموں کو خاتم الاممہ جانتے ہیں اور جب امام مہدی سے امام کو ترک
 تقلید سے کا فر اور گمراہ جانینگے اور واجب القتل سمجھینگے تو پھر ہم ایسے فرقہ سے کیا شکستہ
 کریں اور اپنی نسبت گمراہی اور ضلالت کے فتوے سن کر کیوں بخجیدہ ہوں حضرات کو فقہاء
 ہی چپا ہیں سو کریں دین کو خود برباد کریں اور کا فر اور مستحق قتل ہم کو بتاویں کیا اللہ نہ ہی
 ع تو مشق نماز کر خون دوعا لمیری گردن پر۔

اب میں اُن شبہات کو جو علما کی مخالفت کے سبب سے پیدا ہوتے ہیں صرف ایک محقق کے قول کو نقل کر کے دور کرتا ہوں یعنی ابن قیم جس نے نہایت خوبی سے اس شبہ کو رفع کیا اور سائے خطرات کو دور کر دیا قال ابن قیم اذا جاءك هذا الى علم یعنی جب کہ کسی مسلمان کے نفس مطمئنہ کو اس طرف رجحان ہوتا ہے کہ وہ خاص پیغمبر خدا علیہ التحیۃ والتنا کی خالص متابعت کرے تو نفس امارہ کی فراحت لوگوں کے قولوں اور رایوں سے اسکے ارادہ کے ظہور کے لیے ہوتی ہے پس نفس امارہ ایسے شبہات ڈالتا ہے جسے کمال متابعت پیغمبر خدا کی آدمی نہ کر سکے وہ خدا کی قسم اذلتا ہے کہ میری غرض سوائے نیکی اور احسان اور توفیق خیر کے اور کچھ نہیں ہے حالانکہ خدا خوب جانتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے اور اصلی غرض اُسکی یہ ہے کہ وہ اپنی خواہشات کو پورا کرے اور متابعت کے جیلخانہ سے نہ نکلنے دے اور نفس امارہ ایسے شخص کو دھوکا دیتا ہے کہ خالص پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تبعیت کا قصد کرنا اور تنہا صرف کے قول کو سب علما کی رایوں پر مقدم سمجھنا گویا سائے عالموں اور تمام فقیہوں کی شان میں نقص لگانا ہے اور اُنکے ساتھ بی ادبی کرنا ہے کہ اُن میں سے کسی نے پیغمبر صاحب کے قول پر عمل نہ کیا اور سبہوں نے خود رائی کی اور یہ کیسی بظنی ہے کہ سائے موٹا اور فاضل اور بڑے بڑے جو ہوئے تو وہ گنہگار رہے اور غلطی پر اور ہم ثواب ڈھونڈتے

۲۔ جنہیں سبب طول ہونے کے اجل عبارت کو نقل نہیں کیا صرف ترجمے پر قناعت کی ہے اور اصل عبارت در اساتہ کے صفحہ ۱۴۴ میں منسل ہے۔

ہیں حالانکہ یہ قوت اور طاقت ہر کو کہاں ہے کہ ہم ان بزرگوں کے قولوں کو روکیں اور ان کی غلطی اور
 خطائیں پس ان باتوں کے خطرات میں ڈال کر نفس مارہ قسم کھاتا ہے کہ خدا شاہد ہے کہ میری
 اور کچھ غرض سوائے احسان اور توفیق کے نہیں ہے پس اسی دہو کے میں بہت سے
 لوگ آجاتے ہیں پس ایسی باتوں کو نہ ماننا اور ایسے دہو کے میں نہ آنا چاہیے اولئکہ
 الذین یعلمون اللہ ما فی قلوبہم فاعرض عنہم عظمہم قل لہم فی انفسہم عذاب
 بلیغ اور خالص متابعت کرنا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ جو کچھ آنحضرت لا
 ہیں اُنکے سامنے نہ کسی قول کو دیکھے نہ کسی کی رائے پر بھٹا کرے کوئی کیوں
 نہ ہو بلکہ اول صرف حدیث کی صحت کی تحقیق کر لے پھر اگر اُسے صحت ہو جائے تو
 اُسکے معنی سمجھے جب معنی سمجھ لے تو ہرگز اس سے عدول علمی نہ کرے گو تمام مشرق
 و مغرب تک اُس سے مخالف ہوں اگرچہ ایسا کبھی ممکن نہیں ہے کہ نحو ذلہ اللہ کوئی حدیث
 ایسی ہو کہ امت محمدی میں کوئی اسکا قائل اور عامل نہ ہو ہاں یہ ممکن ہے کہ ہر کسی کو معلوم نہ ہو
 کہ کوئی شخص اُس حدیث کا عامل ہو یا ہی نہیں نہ جاننا ایسے آدمی کا جو کہ اُس حدیث
 کا قائل اور اُس پر عامل ہو نہ اُس کے نزدیک اُس شخص کے لیے حجت نہیں ہو سکتی جو کہ حدیث
 کی صحت پر اطمینان کر کے اور اُسکے معنی سمجھ کر حدیث کو چھوڑے اور اُس پر عامل نہ ہو پس
 جب تو کسی نص کو پالے تو سمجھے چاہیے کہ اُس پر عمل کر اور یہ سمجھ لے کہ ضرور کوئی نہ کوئی اور
 بھی اسکا قائل اور اُس پر عامل ہوگا تاکہ اُسکی خبر نہیں ہوئی اور اس سے تو اور علما کی محبت
 اور حفظ مراتب میں شبہ نہ کرے اس لیے کہ مجتہدین اور علما سے خطا بھی ہو جاتی ہے اور اُس میں

بھی اگر وہ بدیتی نہ کریں مستحق یک اجر کے ہوتے ہیں لیکن اس سے یہ لازم نہیں ہے
 کہ اُنکے غلط قول کی تبعیت کی جاوے اور صاحب شریعت کے کھلے احکام چھوڑ دئے
 جاویں صرف یہ خیال کر کے کہ جن علما اور فقہانے اس قول پر عمل نہیں کیا کہ وہ ہم سے زیادہ
 عالم اور بزرگ تھے اور ہم کو اُن کا سامتبہ حاصل نہیں اسلیے کہ جن لوگوں نے اُس نص پر
 عمل کیا ہر وہ بھی تجھ سے زیادہ عالم تھے تو تو نص پر عمل کرنے میں کیوں اُن سے
 موافقت نہیں کرتا اور یہ تو ممکن بھی نہیں ہے کہ کوئی نص موجود ہو اور کسی نے اُس پر
 عمل نہ کیا ہو بہر حال نص پر عمل کرنے والا کبھی تنہا نہ ہوگا اور ضرور اُس کے ساتھ اور لوگ
 ہونگے پس جو آدمی علما اور فقہا کے قولوں کو قرآن و حدیث سے ملاوے اور اُس سے
 مطابق کرے اور جنگو مخالف نصوص کے پاوے اُس سے مخالفت کرے تو یہی مخالفت
 کرنے والے کی نسبت یش بہ کہنا کہ وہ انا دشمن ہے یا کہ اُنکے حفظ مراتب پر خیال نہیں کرتا
 یا اُن کو بُرا جانتا ہے بڑی غلطی ہے اسلیے کہ حقیقت میں اُنکے کلام کو خدا و رسول کے کلام
 پر عرض کرنا اور جو مخالف اُسکے ہو اُسے نہ ماننا اہل پیروی اور اقتدا اُن عالموں کی ہے
 کیونکہ اُنہوں نے خود ہی کیا ہے اور ایسا ہی کرنے کو اوروں کو نصیحت کی ہے نہ کسی نے
 معصومیت کا دعویٰ کیا نہ اپنے قول کو نصوص پر مقدم سمجھا پس اس سے ثابت ہوا کہ
 ان دونوں میں کیا فرق ہے ایک ایسی تقلید کرنا کسی کی کہ اُس کی سب باتیں ماننا اور اُسکے
 قول کو نہ خدا کے کلام سے جانچنا نہ رسول کی احادیث سے ماننا بلکہ ایک معصوم کے
 قول کے موافق اُسی کو قبول کر لینا دوسرے اُسکے علم اور فہم اور تفقہ سے ہمتا نہ کرنا

۱۰۔ جو چراغِ حق کا سنسنہ روشن کیا اُس سے نورِ لیلینا پس جو مقلد ہے وہ اول قسم میں داخل ہو اُس عالم کے قول کو بلا تامل قبول کرتا ہی نہ اُس میں غور کرتا ہی نہ کتاب و سنت کی سند سے اُسکی صحت کی تحقیق کرتا ہی اور جو محقق ہے وہ دوسری قسم میں داخل ہے وہ اُس عالم کے قول کو بنزدِ دلیل کے سمجھتا ہی پس اگر پہلی دلیل اُس سے مل گئی تو دوسرے استدلال کی کچھ حاجت نہیں جس طرح کہ ستارہ قبلہ پر دلیل ہی مگر جبکہ آدمی خود قبلہ کو دیکھنے تو پھر ستارہ کی حاجت نہیں رہتی اسلئے جب سمجھنے کسی فقیہ یا مجتہد کے قول کو سنا تو ہمو اُس پر عمل کر نیکی ابتدائی حجت کافی ہی مگر جب ہمو کو کوئی حدیث صحیح اُسکے موافق ملجاوے تو اُس عالم یا فقیہ کے قول پر ہمو کا لاطینان ہو گا اور سنسنے سے مرتبہ دیکھنے کا ہمو حاصل ہو گا اور اگر اُسکا قول مطابق حدیث کے نہ ہو اس سبب سے کہ وہ حدیث اُس نے ملی یا سوجھ سے کہ اُس نے اجتہاد میں غلطی کی تو ہمو اُسکے چھوڑ دینے میں کچھ تامل ہو گا پس یہ اعتراض جو مقلدین کیا کرتے ہیں کہ جو لوگ تقلید کو واجب نہیں جانتے آخر وہ بھی فقہاء اور علما ہی کے قولوں پر عمل کرتے ہیں باطل ہوا اسلئے کہ واجب اور جائز میں بڑا فرق ہے پس ہمارے قول نہیں ہی کہ علما فقہاء کی باتوں کا ماننا یا اُنسے کھالے ہوئے مسکوں پر عمل کرنا جائز نہیں ہاں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ واجب نہیں بلکہ جسکو معلوم ہو جائے کہ خدا کا فلاں م میں یہ حکم یا اُسے رسول نے فلاں معاملہ کی نسبت ایسا فرمایا ہی تو بمقابل اُسکے دوسرے کا اتباع جائز نہیں اسلئے کہ خدا و رسول کے حکم کے سامنے دوسرے کا کچھ حکم نہیں علاوہ بریں مجتہدین و امامانہ نے جسکے قول کے اتباع کی نسبت یہ ساری بحث ہی خود بھی تو یہ دعویٰ نہیں کیا کہ

جو کچھ ہم کہتے ہیں ہی حکم خدا اور رسول کا ہی بلکہ وہ صاف کہتے رہے ہیں کہ ہم اجتہاد کرتے ہیں ہمارے اجتہاد اور رائے کو جو چاہے ماننے کو چاہے نہ ماننے بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا خود یہ قول ہے کہ جو شخص میری رائے سے بہتر رائے دے میں خود اسکو قبول کرنے پر آمادہ ہوں اور نیز اگر ائمہ و مجتہدین کا قول وہی ہو تو مجاہد خدا اور رسول کا قول ہی تو انکے خاص شاگردوں کو ان سے مخالفت کرنا جائز نہ تھا جس طرح پر کہ صحابہ کو پیغمبر کے قول سے مخالفت جائز نہیں ہی فقط اتنی۔

یہ قول ابن قیم کا جو مجھے نقل کیا مقلدین کے سارے اعتراضات کا جواب ہے اور اس انکے کل شبہات رفع ہوتے ہیں پس باوجود اسکے بھی اگر کوئی تقلید کو واجب کہے اور اسکے واجب کہنے والے کو دشمن اسلام کا اور بدعتی جانے اسکے حق میں بخرا اسکے کہ دعائے خیر کیا وے کیا کہا جائے۔

پس بغرض محال اگر عدم وجوب تقلید پر کوئی عالم بھی ہمارے ساتھ متفق نہ ہوتا اور بس اسکے وجوب ہی کے معقد ہوتے تب بھی ہمارا اُس سے انکار کرنا خرق اجماع نہ تھا نہ کہ اسکے عدم وجوب پر نہ راہِ علماء کا اتفاق ہی بلکہ سارے صحابہ کل تابعین تمام تبع تابعین کا یہی عقیدہ تھا پس جو مقلدین یہ شبہہ کہتے ہیں کہ اگر تقلید کے وجوب سے انکار کیا جائے تو بہت سے علماء فضلاء کے اوپر نقص عائد ہوتا ہی اور ان کی شان میں غلطی کی نسبت ہوتی ہی ان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر تقلید کا وجوب تسلیم کیا جائے اور اسکا منکر بدعتی اور فاسق اور گنہگار قرار دیا جائے تو کل محدثین کثیرین شہر اہل تصوف اور اولیاء اللہ اور اکثر مجتہدین و

محققین کا بدعتی اور ناسق ہونا لازم تھا۔ ہر ایسے زدہ تقلید کے تبرک تھے پس تعجب ہے کہ جو جو تقلید کے زمانے پر تو یہ شہد کیا جاوے کہ اکثر علما کی خطا ثابت ہوتی ہے اور اُس ماننے پر یہ خیال نہ ہووے کہ اکثر محدثین اور اولیائے کرام اور محققین کا گنہگار ہونا لازم آتا ہے پس بالفرض اگر ایک فرقہ کا چھوڑنا ہی لازم ہو تو اب اختیار ہے جو چاہے تقلید میں داخل ہو اور محدثین اور اولیا اور اہل تصوف کو چھوڑے اور جسے منظور ہو وہ حدیث پر عمل کرے اور اُس زمانہ کے لوگوں کو چھوڑے جو کہ عہد نبوت سے دور ہوا گیا اور جس میں بدعت کا رواج بڑھتا گیا۔

مقلد۔ یہ ہم نہیں کہتے کہ اجتماع انہوں پر ختم ہو گیا مگر آجکل کس کو ایسا علم ہے کہ وہ امام ابو حنیفہ کے قول پر جرح کر سکے اور کس کو انکا ساتھ تقویٰ اور بزرگی اور احتیاط ہے کہ اُنکے کلام کو نہ مانے ہاں جو کوئی انکا سا علم اور ویسا تقویٰ رکھتا ہو وہ اجتماع دکرے مگر تب بھی قربت مانہ نبوت کی فضیلت کہاں سے اب کوئی پاویگا۔

غیر مقلد۔ اس ویسے تو آپ ہی کی تقلید باطل ہوتی ہے ایسے کہ دوسرے فریق بھی کہہ سکتا ہے کہ آئمہ اربعہ بھی پیغمبر خدا علیہ التحیۃ والہیۃ کے صحابہ کرام کے ہم مرتبہ نہ تھے اور مہاجرین و انصار میں داخل نہ تھے پس پاسے ہمارے وہ بھی صحابہ کرام کے اقوال میں جس طرح و تعذیل نہ کرتے اور کسی ایک صحابی کے سائے قولوں کو تسلیم کر لیتے پس جبکہ مجتہدین نے صحابہ نبوی کے قولوں میں جرح و تعذیل جائز رکھی اور حضرت ابو بکر صدیق سے یا زنا اور حضرت عمر فاروق سے فقہاء اور حضرت

سے عالم جنگی تفصیلت میں آتیں بھی نازل ہوئیں اور جن کی شان میں پیغمبر خدا نے شہر
بھی فرمائی ہیں اور جن کی ہجرت اور نصرت کی خدا نے تعریف ہی کی باوجود اسکے
تیسرے طبقے کے اس امر کے مجاز ہوں کہ وہ ایسے صحابہ جلیل القدر کے قولوں میں سے
جسکو مطابق کتاب و سنت کے پاویں اُسے لیں اور جسکو مخالف پاویں اُسے چھوڑ دیں
اور ترک کریں اور اس سے اُن کی نسبت یہ شبہ نہ ہو کہ وہ صحابہ کی بزرگی کے معتقد نہ تھے
جو اُنکے قولوں سے انکار کرتے تھے اور بعد ائمہ اربعہ کے جو زمانہ آوے اُس میں کوئی اُن
ائمہ کے اقوال میں جرح و تعدیل کر نہ سکا مجاز نہ ہو اور سب کو کسی ایک امام کی منجملہ چار اماموں کے
تقلید واجب ہووے اور جو واجب جانے اُس پر یہ الزام لگایا جاوے کہ وہ اُس امام کی بزرگی
کو منکر ہے یہ ایک نہایت حیرت کی بات ہے۔

مقلد۔ اگر حدیث پر عمل کیا جائے تو آجکل کسکو طاقت ہے کہ وہ تمام احادیث کو
جمع کر کے نسخ و فسخ میں تمیز کرے اور قوی اور ضعیف کو جدا کرے اور اُس سے مسائل کو
استخراج کرے۔

غیر مقلد۔ کیا آپ کے نزدیک احادیث کی کتابیں فقہ کی کتابوں سے بھی زیادہ مشکل ہیں
اور کیا اصول حدیث کے اصول فقہ سے بھی زیادہ دقیق ہیں اور کیا احادیث کو اگلے
لوگ جمع نہیں کر گئے اور کیا اُنکے اقسام ضعیف و حسن وغیرہ کو جدا جدا نہیں کر دیا اور
کیا موضوعات کو صحاح سے علیحدہ نہیں کر دیا اور کیا جو اختلاف احادیث میں ہے
اُسکی تطبیق محدثین نے اتنا نہیں کی ہے حقیقت یہ ہے کہ جسطرح تحقیقات احادیث کی

تحقیق کرنے کی ہر اور جس قدر راویان حدیث پر عمل کرنے کا سوت موجود ہے اور جیسی
 آسانی اس میں ہے اسکا کچھ بیان نہیں ہو سکتا اگر کوئی شخص فقیہ بننا چاہے تو جس قدر
 محنت اور وقت اسکو ہوگی اتنی محنت اور وقت علم حدیث کے سیکھنے پر نہ ہوگی پس
 تعجب ہے کہ ہدایہ اور مبسوط وغیرہ جتنے بغیر مہل منطوق اور قواعد فلسفہ کے دشوار
 ہو آپ سمجھ سکیں اور روایات مختلفہ کو جمع کر کے مسائل فقہی کو نکال لیں اور پھر باہم
 اختلاف مسائل فقہ کا رفع نہ ہو بلکہ قطع نظر اس اختلاف کے جو چاروں مذہب میں ہے
 ہر مذہب میں بعد ہا مسائل اختلافی موجود ہوں اور صاف اور کھلی ہوئی حدیثوں کا سمجھنا آپ کے
 نزدیک مشکل ہو اور اختلاف رفع کرنا اور سہل عمل کرنا آپ کے نزدیک محلات و تمنعات
 سے ہو اور ساری حدیث کی کتابیں اور ان کی مشحین اور محدثین کی تصانیف میں بحث
 ہوں ایسے کہ نہ ان کو کوئی سمجھ سکتا ہے نہ سہل عمل کر سکتا ہے پس حدیث کی کتابیں سوائے
 اسکے کہ واسطے تبرک اور برکت کے دوسرے کچھ حصے میں غرض سے اہل علم میں اور بھی
 کسی فقہی مسئلے میں ان پر رجوع نہ کیا جائے اسے آپ نے کسی کام میں نہیں اسکتیں اور تھوڑے مسائل
 کے لیے آپ ان سے کچھ کام نہیں لے سکتے اگر یہی ہو تو انہوں نے یہاں سے تھوڑے تھوڑے
 اختلاف اقوال فقہاء کے کوئی مقلد حدیث کی ہی سہارا لیا اور اپنی پیش کردہ راہوں کو بہت
 صاحبین الراء اپنوں کریں اور اپنے حصے اقوال پر نظر کریں تب آپ کو معلوم ہو کہ فقہائے
 احادیث کی کسی قدر دانی کی ہے جس میں اپنے قول کی تائید میں صرف ایک ذریعہ کے ہر کوئی نہیں دیکھتا

اعلم ان اصول الفقہ فرع علم اصول الدین و اکثر التصانیف فی اصول الفقہ
 لا اهل الاعتدال الخالفین لنا فی الاصول اهل الحدیث الخالفین لنا فی الفروع
 و الاعتماد علی تصانیفہم یعنی اکثر تصانیف ہوں فقہ کی معتزلہ کی ہیں جو ہوں میں ہمسایہ
 مختلف ہیں یا اہل حدیث کی ہیں جو فروع میں ہمارے مخالف ہیں اور ان کی تصانیف پر
 کچھ تباہی نہیں ہے پس متقلدین نے گویا اہل حدیث کا ایک فرقہ علیحدہ تصور کیا اور ان کی
 تصانیف کو اعتبار کے لائق نہ جانا پس نہایت افسوس کا مقام ہے کہ تقلید کی وجہ سے اہل حدیث
 دائرہ سنت سے خارج کر دے جائیں اور ان کی تصنیفات پر صرف اسی تصویر میں کہ وہ فقط
 حدیث پر یعنی پیغمبر صاحب کے قول کو مانتے ہیں اعتبار نہ کیا جائے میں حیران ہوں کہ اگر اہل حدیث
 ہی دائرہ سنت سے خارج ہوں تو پھر دوسرا کون ہے جو نبی ہو سکے سچ کہا ہے مولوی شاہ عبدالغیر نے
 صاحب نے اپنے ایک سارے میں جو جوا میں شائے کے بکھا ہے کہ بالحدیث دلیل اہل کسی مخالفت پیغمبر خدا
 کردن خلاف امام مذہب فتن باوجود آن خود رہی بند شستن جزہل و نادانی و تعصب نفسانی چسبہ
 دیگر بنامہ سنئی انکہ کار سنت کند و رضی انکہ ترک سنت کند۔

مقلد۔ پس تم بدعتی اور فاسق ہو بلکہ کافر جو تقلید کو واجب نہیں جانتے ہو تمہارے کفر کا فتوہ
 لکھا جاوے گا اور تمہارا کھانا پینا بند ہوگا تاکہ آئندہ پھر کوئی دین کو ہرباد نہ کرے اور مذہب میں فتنہ
 و فساد نہ کھڑا کرے۔ غیر مقلد۔

من از احسن روزافزون یوسف شست ہستم	کہ عشق از پردہ عصمت بروں آرد ز لیا خارا
سنو ہم تو اسی روز سے آپ کے کفر کے فتوے کے منتظر ہیں جب سے ہم نے قرآن اور	

حدیث کو اپنا متمسک بنایا اور زید و عمر کو چھوڑا اور پابندی ہم کی ترک کی حضرت خدیجہ کے نزدیک کافر نہو چاہئے وہ اگر ہمارے کفر کا فتویٰ دے تو البتہ ہم کو نقصان ہی ورنہ اگر دنیا کے سامنے بیسکہ ہم کو کافر کہیں اور خدا کے ساتھ ہمارا معاملہ بہت بہت ہوا اور اسکے پیچھے اور اسکے رسول کے پیچھے ہم کافر بنائے جاویں تو اس کفر پر ہمارے ہزار ایمان قربان اور ہزار سلام و تحنن ہیں اور یہ آپ کا فرمانا کہ اگر ہم ایسا نہ کریں تو دین برباد ہو جائے موجب صد ہزار حیرت ہے کہ حدیث پر عمل کرنے میں دین کی بربادی کیا ہوگی اگر آپ کے نزدیک حدیث پر عمل کر نیسے دین برباد ہوگا تو وہ دین جسکا مدار سوائے قرآن و حدیث کے اور کسی پر ہوا سکا برباد ہی ہونا بہتر۔

قول فیصل نسبت تقلید عمل بالحدیث کے

بعضوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ اگر تقلید چھوڑ دی جاوے تو حدیث پر کیونکر عمل کیا جاوے اور جو اختلاف احادیث میں ہے وہ کیونکر رفع کیا جاوے آخر تقلید چھوڑنے پر یہی حکم واجب تھا ورنہ پریکٹک اور سائے جزیات مسائل کا احادیث سے نکالنا ممکن نہوگا تو چار عمدہ اور اچھے ماسون کے نزدیک کو چھوڑنا اور ایک نیا مذہب کھڑا کرنا نادانی ہے اسلیئے یہ قول فیصل جو محققین علماء ائمہ گیسے ہیں ہم بھی لکھتے ہیں۔

یہ امر خیال کرنا کہ منجملہ مذاہب اربعہ کے کسی مذہب کے مسائل پر عمل کرنا ناجائز نہیں ہے غلطی ہے بلکہ ہمارا قول صرف یہ ہے کہ تقلید کو واجب جاننا اور اسکی اس طرح پابندی کرنا کہ ایک امام کے مقلد کو دوسرا امام کے کسی مسئلے پر عمل کرنا یا اپنے امام کے کسی قول کو صحیح یا مخالف

حدیث کے پاکر اسکا ترک نہ کرنا کسی مسئلے میں اجتہاد کی طاقت رکھکر اجتہاد کر سکتا غلطی ہی اور یہ اگلے لوگوں کے طریق کے خلاف ہی بلکہ چاروں اماموں میں سے کسی کے قول کو ماننا یا انکے استخراج کیے ہوئے مسائل پر عمل کرنا نہایت ہی بہتر ہے اور بالکل تو نہایت ہی مناسب اور ضرور ہے اور عامیوں کو تو سوائے اسکے کچھ چارہ نہیں لیکن چند شرطیں یہ ہیں۔

اول جائز ہونا اجتہاد کا اور ترک تقلید کا اگر کوئی شخص ایک مسئلے میں بھی اجتہاد کر سکے۔
دوسرے چھوڑ دینا کسی قول کا جبکہ کسی حدیث صحیح صریح سے مخالفت اسکی ثابت ہو جائے اور اس حدیث کا نہ منسوخ ہونا پایہ ثبوت کو پہنچے۔

تیسرے نہ اعتقاد رکھنا اس امر کا کہ ایک امام کے مقلد کو دوسرے امام کے قول پر عمل کرنا ناجائز ہے۔

چوتھے مقدم رکھنا احادیث اور اصول احادیث کو قیاس اور قواعد مقررہ ہولی پر۔
پس ان چاروں شرطوں کے ساتھ ہر شخص کو اختیار ہے کہ جس امام کے مذہب پہ چاہے چلے اور جسکے قول کو معتبر اور اچھا جانے اسکو اختیار کرے اور یہی مطلب ہمارا ہے اور یہ غرض ہمارا نہیں ہے کہ کسی امام اور کسی نقیہ اور کسی مولوی کے کسی قول کو نہ مانے اور ہر شخص عامی ہو یا خاص عالم ہو یا جاہل ہر مسئلے میں اپنا ہی اجتہاد کرے اور سائے جزئیات خود ہی کتاب سنت سے نکالے۔
پس افسوس ہے ان لوگوں پر کہ جو باوجود علم و فضل کے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ چاروں مذہب میں سے کسی مذہب کی پابندی ترک کرنی اور دوسرے امام کے مذہب پہ عمل کرنا یا چاروں مذہب کو چھوڑ کر حدیث پر عمل کرنا یا اجتہاد کرنا ناجائز ہی نہیں ہے اس لیے کہ حقیقت میں یہ قول ایک نیا

حکم شریعت کا ہے اور جبکا قائل اپنے آپ کو صاحب شریعت ہونیکا درپردہ دعویٰ کرتا ہے طحاوی میں ایک بڑے فقیہ صاحب کمال کا قول لکھا ہے کہ الملتحق من مذہب الامن مذہب یا جتہاد و برہان انہو یستوجب التعلیل و فلا اجتہاد برہان اولیٰ اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ باوجود اجتہاد و برہان کے ایک مذہب کا چھوڑنا اور دوسرے مذہب کا اختیار کرنا جائز نہیں ہے بلکہ گنہگار ہے اور ایسا کرنا والا واجب التعذیر مگر افسوس ہے کہ اس قول کے کہنے والے نے یہ خیال نکلیا کہ وہ خدا سے تعالیٰ کو قیامت کے دن کیا جواب دیگا اور اپنی طرف سے فہرست میں گناہوں کی ایک گناہ بڑا دینے پر کیا دیس پیش کریگا سچ یہ ہے کہ اگر ایسی ایسی باتیں یہ لوگ نہ لکھ جاتے اور ان ہیکلوں سے جاہلوں کو نہ ڈراتے تو تقلید کا ایسا زور شور کیونکر ہوتا اور حدیث پیغمبر خدا علیہ السلام و الثنا پر عمل کرنا کیونکر چھوڑتا و ماسعودۃ الدار

الابالاعتصام بہ۔

ان لم یکن فی معادی اخذ لیبیک فضلہ والا فضلہ لہ لہ القد

میں اب اس مضمون کو ختم کرتا ہوں اور اسی بحث کے متعلق میں اور کچھ لکھو گا اور ان اقوال کو جو مقلدین تقلید کی نسبت بیان کیا کرتے ہیں مفصل لکھ کر اسکا جواب دیگا اور جو کچھ شرح سفر السعاده اور تفسیر احمدی وغیرہ میں لکھا ہے اسکو بحسنہ نقل کر کے اس جواب سے سب کو آگاہ کر دوں گا جو محدثین اور مجتہدین نے نسبت اس کے دی ہے اور علاوہ اس کے سارے شبہات و اعتراضات کو مقلدین کے نہایت خوبی سے بیان کر کے اسکی برائی بھلائی کو ظاہر کر دوں گا افسوس ہے کہ مضمون بڑا اور رسالہ چھوٹا کیونکر جو کچھ دل میں ہے اسے لکھوں مگر خیر اتنا سپر ختم کرتا ہوں اور جو رہ گیا ہے اسے

دوسرے رسالہ میں لکھوں گا۔

مجھے اپنے بھائیوں سے امید ہے کہ دیکھتے ہی خانا ہو جائیں اور ہر فقرے پر گالی دینا اور برا کہنا شروع نہ کریں بلکہ اول ذرا دل کو ٹھنڈا کریں اور غور سے دیکھیں اور پھر انصاف کریں اس لیے کہ یہ جو کچھ لکھا گیا وہ صرف مجتہدین و محققین کے اقوال کی نقل کی ہے نہ فقط کاتب کی رائے اور وہ اقوال بھی محد و نہیں اور جو کچھ لکھے گئے اُسی پر ختم نہیں بلکہ صرف بطور نمونے کے ہیں اور مثل اُسکے صد ہا قول بڑے بڑے محققوں کے اُسکی تائید میں ہیں اگر صرف ہماری ہی رائے ہوتی تو ہم سختی عقاب اور قابل ملامت کے تھے جبکہ ہم نقل کرنے والے اور جمع کر دینے والے اُنکے قولوں کے ہیں تو حضرت جو کچھ ارشاد فرما دیں گے اول بزرگوں کی اور اول حبر اُسکا اثر ہوگا پیچھے ہٹے اور پر اور ہم تو اپنی عزت اسی میں سمجھتے ہیں کہ خدا اور اُسکے رسول کے پیچھے لوگ ہمسے دشمنی رکھیں اور ہم کو عمل بالجہد کے سبب کافر کہیں اور ہم بھی اپنے سچے خدا اور سچے رسول سے مضمون اس مصرع کا مع عالم تمام دشمن جاں شد برای تو بہ عرض کریں ابہائیان سب باتوں کو غور سے دیکھو اور انصاف کرو و دلالت آیات اللہ نزلوا علیہ بالحق فیما ہی حدیث بعد اللہ و آیاتہ یومنون ۛ

تمام شد